

عَلَّمَكَ اللَّهُ الْكِتَابَ

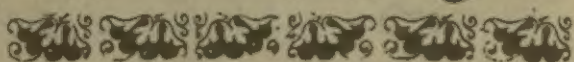
ترجمہ: علامہ مشتاق احمد، ریاضی پیر، پشاور

مختصر سیرتِ رسول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

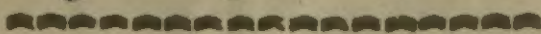
مکتبہ فریدیہ کی عظیم پیشکش

عقائد اہلسنت

مرتبہ

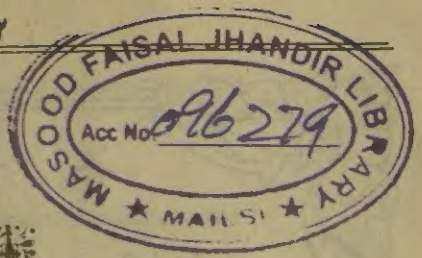
خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی الہ آباد

ناشر

مکتبہ فریدیہ

جناح روڈ — سائہوال

نام کتاب _____ عقائد اہلسنت
 مرتبہ _____ خطیب مشرق علامہ عثمانی احمد نظامی الہ آباد
 ناشر _____ مکتبہ فریدیہ جناح روڈ ساہیوال
 سائز _____ ۱۸x ۲۲
 صفحات _____ ۲۴۰ صفحہ
 تعداد اشاعت _____
 کتابت _____ جبار طارق خوشنویس ساہیوال
 مطبوعہ _____ تجارت پرنٹرز ۴۳ ٹیکن روڈ لاہور
 قیمت _____ ۱۲ روپے مجلد

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
 PUBLIC LIBRARY

عنوانات کتاب

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	عقائد اور معمولات اہلسنت کا علمی و تحقیقی جائزہ	۵
۲	عقائد ذریعہ نجات ہیں یا اعمال ؟	۳۲
۳	ایمان	۳۶
۴	ایمان بالقدر	۴۴
۵	عقیدہ تقدیر	۵۶
۶	توحید و رسالت پر کتاب و سنت کے شواہد	۵۹
۷	اسلام اور دیگر مذاہب عالم	۶۷
۸	پنجمبر خدا کی حیثیت محض قانون دان کی ہے یا قانون ساز کی	۸۱
۹	بشریت کی روشنی میں ورود انبیاء کا حقیقی پس منظر	۹۳
۱۰	ختم نبوت	۹۹
۱۱	حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	۱۱۸
۱۲	مسئلہ امتناع نظیر	۱۳۱
۱۳	صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول	۱۳۶
۱۴	مولوی اسماعیل دہلوی کی کتابوں کے متعلق چند اشارات	۱۴۹
۱۵	تقویۃ الایمانی توحید کا تنقیدی جائزہ	۱۵۲
۱۶	امکان کذب کا نقشہ	۱۶۵
۱۷	اسلاف کرام اور جذبہ احترام رسول	۱۷۶
۱۸	قبر پر عمارت بنانا، چراغ جلانا، پھول اور چادر ڈالنا	۱۸۴
۱۹	دیوبندیوں کا اپنے حق میں مسلمات سے گریز	۱۹۱
۲۰	اسلام میں تصوف	۲۰۰
۲۱	تقلید شخصی کی شرعی حیثیت	۲۰۴
۲۲	بدعت کیا ہے ؟	۲۱۶
۲۳	اسلام اور کمیونزم	۲۳۲

عرضِ ناشر

یہ ایک سہ حقیقت ہے کہ قبولیتِ اعمال کا مدار عقائد کی صحت پر ہے جس طرح بغیر وضو نماز صحیح نہیں ہوتی، کوئی درخت بغیر جڑ کے سرسبز و شاداب ہو کر منازلِ ارتقا طے نہیں کر سکتا۔ اور کوئی عمارت بنیاد کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح بغیر عقیدہ صحیح کے کوئی عمل بارگاہِ وحدیت میں مقبول و منظور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ نیک اعمال کی کمی کو عقیدہ کی صحت پورا کر دیتی ہے۔ لیکن غلط عقائد کی کمی کو اعمال کی کثرت پر انہیں کر سکتی۔ بیسیوڈن مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں لیکن عقیدہ کی صحت بخشش کا سبب بن گئی۔

اور ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی کہ کسی آدمی کے نیک اعمال بغیر عقیدہ صحیح کے بخشش کا سبب بنے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہم نے عقائد کی صحت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ لہذا آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جسے پڑھ کر آپ اپنے عقائد کو درست رکھتے ہوئے بدعقیدگی کی تمام لاشوں سے اپنی متاعِ ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔

یہ کتاب خطیب مشرقِ علامہ مشتاق احمد نظامی رائیڈیٹر پاسبان الد آباد کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ خدائے قدوس کا شکر ہے کہ موصوف کی اس گراں مایہ تالیف عقائدِ اہل سنت کو پاکستان میں پہلی مرتبہ شائع کرنے کا شرف آپ کے محبوب مکتبہ فریدیہ کو مل جاتا ہے۔ ادارہ نے اس عظیم کتاب کو اپنی سابقہ روایات کے مطابق شایانِ شان طریقہ سے پیش کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ امید ہے قارئینِ کرام ہماری اس پیشکش کو بنظرِ استعانت دیکھیں گے اور نہ صرف خود بلکہ اپنے ملحقہ احباب تک مذکورہ کتاب کو پہنچانے میں ادارہ کے ممد و معاون ثابت ہوں گے۔

فقط والسلام

محتاج دُعا ابو العطا حافظ نعمت علی چشتی سیالوی

ناظم مکتبہ فریدیہ جتلیج روڈ ساہیوال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذي اصطفى

عقائد اور معمولات اہل سنت

کا علمی و تحقیقی جائزہ

عقیدہ توحید ————— ! بنام اسلام و مسلمان مذہب اہلسنت ہی ایک ایسا مذہب و مسلک ہے جو افراد و تفریط سے یکسر غالی ہو کر اپنی احتیاط و اعتدال پسند روش میں ہر ایک سے منفرد و ممتاز ہے۔ اور یہی وہ مذہب حق ہے جو مانا علیہ و اصحابی کا آئینہ دار ہے۔

غیر صادق سید عالم روحی فداء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کہ میری امت میں بہتر فرستے ہوں گے ان میں بہتر بہمنی اور ایک ناجی ہے اسی ناجی فرستے کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ہماری نظر میں توحید و رسالت کا ایک ایسا بنیادی تصور ہے جس سے تمام فرقہ ہائے باطلہ یکسر محروم ہیں ہم اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے حتیٰ کہ سجدہ تعبّد تو درکنار غیر خدا کے لئے سجدہ تعظیفی کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ گنبد خضراء کی چھاؤں میں پہنچنے کے بعد ہم اپنے نبی و رسول کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ بیکیں پناہ میں صلوٰۃ و سلام کی نذر گزارتے ہیں۔ یہیں سے اہلسنت کا ٹکھرا ہوا مزاج مجھ میں آ گیا کہ جب ہم رسول خدا کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے تو غوث و خواجہ کی قبر کو کیونکر سجدہ کریں گے۔ یہ تو ایک الزام تراشی و بہتان بندی ہے کہ اہلسنت قبروں کو سجدہ کرتے ہیں معاذ اللہ صد معاذ اللہ جب ہم اس کا یقین و اعتقاد رکھتے ہیں کہ سرور کونین روحی فداء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس بزرگ و بزرگ بارگاہ میں نیاز مندانہ پیشانی جھکاتے تو اس علم و یقین کے بعد کون ایسا سر پھرا ہو گا جو اس معبود حقیقی کا آستانہ کرم چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ عبادت یا سجدہ تعظیم کو درست و روا سمجھے گا جب کہ سید عالم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان واجب الاذعان ہمارے سامنے ہے کہ اگر مری شریعت میں سجدہ عبادت کے سوا کوئی اور سجدہ درست ہو تا تو میں غور توں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں حقیقت کے اس اجالے میں کون سجدہ عبادت یا سجدہ تعظیم کو درست کہہ کر اپنی عاقبت برباد کرے گا؟ البتہ بڑا ہوا اس گروپ بندی اور تنگ نظری کا جس نے آج ایک دنیا کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی کو باندھ رکھا ہے جو اپنی آنکھوں سے ہماری ان کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں جس میں ہم نے اپنے عقائد کو ہر مفاد و پیچیدگی سے کھنگال کر اس کی ہر ذرہ تک درست کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں بھی انہیں شرک کا انبار ہی نظر آتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ میکہ و مشرک میں آنجناب نے اتنی پی پی ہے کہ اب توحید خالص میں بھی شرک کا کوڑا کبا نظر آتا ہے۔ اب اے عقیدے کی گندگی کہاجئے یا ذمہ منوں و آنکھوں کا وہ خمار جس نے حقیقت بینی کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے حتیٰ کہ خود اب آپ اپنی بھی نظروں میں مسلمان نہیں رہ گئے بلکہ سرے پاؤں ایک شرک کی منہ بولتی تصویر ہیں اگر شرک کے نشے میں آنجناب پھوڑ پھوڑ نہ ہوتے تو تقویۃ الایمان میں ہرگز ہرگز یہ نہ دیکھتے:

”اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے خود یا کافر ہے یا فاسق بدعتی ہے۔“

(تذکیر الاخوان ص ۲۶۹ ناشر راشد کمپنی دہلی)

اب اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر مجھے بتائیے کہ آپ مودرہ گئے ہیں یا مشرک ہو کر شرک کی چلتی پھرتی مشین آپ کا نشہ ہرن کرنے کے لئے کسی معمولی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا بلکہ آپ کے مشرکانہ مذہب میں تقویۃ الایمان ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر گھر میں ہونا عین اسلام ہے۔ خواہ قرآن حکیم ہو یا نہ ہو لیکن جس گھر سے تقویۃ الایمان غائب ہو یا عین اسلام رخصت! لیکن خاطر کے لئے اس کا بھی حوالہ لے لیجئے تاکہ پیشانی پر شرک کا جو ٹیکہ لگ گیا ہے وہ صابن کی کٹی ہوئی سے بھی صاف ہو سکے

حوالہ ۱: نقادوں کی رشیدیہ حصہ سوم منہ اس کا (یعنی تقویۃ الایمان کا) رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام اور موجب اجر ہے۔ ۱۰

کہنا یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت لا الہ الا اللہ کا وہی مفہوم و معنی سمجھتے اور بتاتے ہیں جسے سرور کونین نے صحابہ، تابعی، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین و مجددین علماء حق و اولیاء نظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچایا ہے خدا کا شکر ہے ہم اہلسنت ہی اُس امانت کے صحیح وارث و امین ہیں۔ یہ خدائے ذوالجلال کی توفیق اور اس کے پیارے محبوب کا کرم ہے کہ ہم سے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوئی البتہ اگر وقت کے کسی غاصب نے دست و درازی کی تو آوازِ حق کو پھیلانے کے لئے ہم نے زبان و قلم کے جہاد کی ہم شروع کر دی مثلاً اگر توحید کے غاصبانہ ٹھیکیداروں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں اسکاں کذب کا اضافہ کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ خدا کا جھوٹ ہونا ممکن ہے تو طبقہ اہلسنت نے اس کفری و باطل عقیدے کے خلاف زبان و قلم کی پوری طاقت صرف کر دی اور وقت کی ایک دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لئے کسی بھی پروپیگنڈے کی نکر و پرواہ کئے بغیر توحید خالص کا جھنڈا اہرا دیا۔ اگر ہر کے تو سجن السبوح فتاویٰ رضویہ، حسام الحرمین وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔ جو کسی بھی متلاشی حق کے لئے اندھیرے کا اجالا ہے بہر حال اہلسنت و جماعت ایک نگرہی ہوئی بے غبار توحید خالص کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ خدا کے لئے جھوٹ یا کسی بھی میب کے امکان کا تصور تک نہیں کرسکتے چرچا کی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کا جھوٹ ہونا ممکن ہے۔ ہماری درس گاہ نظامی کا مبتدی طالب علم جس نے شرح تہذیب پڑھی ہے وہ بھی یہ جانتا اور مانتا ہے کہ اللہ "اُس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو شمع ہے جمیع صفات کمالیہ کا" اس کی ہر صفت کمال والی ہوتی ہے خدا کی کوئی بھی صفت رذیل یا گھٹیا درجے کی نہیں ہو سکتی، وہ دلیر بندہ کا خدا ہو سکتا ہے جو جھوٹ بھی بول سکے اور پھر بھی خدا ہی رہ جائے۔ غور فرمائیے جس کا خدا جھوٹا ہو سکتا ہے اس کے بندوں کا کیا عالم ہوگا؟ مگر یہ عجیب و غریب قوم ہے اس کے خدا کو جھوٹا نہ کیئے تو پیشانی پر بل آجائے اور انہیں جھوٹا کہیئے تو چراغ پا ہو جائیں۔

اللہ رے خود ساختہ قانون کا نیرنگ

جو بات کہیں فخر وہی بات کہیں خفا

حاصل گفتگو یہ ہے کہ آج کے سیلاب صفت، ابن الرقت توحید کے ٹھیکیداروں اور

مذہب کے غداروں نے جس بُری طرح اپنے عقیدے کی مٹی پلید کی ہے وہ سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے اُسی زمرے میں شامل کر لینے کی جدوجہد کرتے ہیں ان سیاہ بختوں کو جب ہماری کتابوں میں کچھ نہیں ملتا جس پر وہ اعتراض کر سکیں تو اپنی غارت ز توہید کا رنگ جمانے کے لئے اہلسنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں نے ہمیں بدنام کرنے کے لئے قبروں پر پہونچکر خود ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لوگ ہم سے گھن اور نفرت محسوس کریں۔ کوئی بھی شتی کسی قبر پر سجدہ کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ کے ولی سے اکتساب فیض اور ایصالِ ثواب کے لئے جاتا ہے۔

اگر ان کی پیروی دستیدوں کا معنی مشاہدہ کرنا ہو تو کیر شریف جلیے جیسا کہ سنا جاتا ہے وہاں ایام عرس میں طوائفوں کا ہجوم اور بعض دوسرے منکرات سے شرعی عرس کی تقدیس و حرمت کو داغدار کیا جاتا ہے۔ (خدا کرے یہ خبر غلط ہو) — فور کرنے کا مقام ہے کہ آفرش یہ کیر شریف ہی میں ایسا کیوں ہوتا ہے جس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کیر شریف سہارنپور اور دیوبند کے قریب ہے نہ تو وہ مخدوم کیری کی قبر اکھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی گنبد ڈھل سکتے ہیں اگر بس چلے تو یہ بھی کر گزریں مگر وہ تو کہتے کہ خدا نے گنبد کو ناخن ہی نہیں دیئے)

لہذا — اُنیوں اور عرس کو بدنام کرنے کے لئے دیوبندی کی سازش معلوم ہوتی ہے کہ وہاں ایسے منکرات کا ارتکاب کیا جائے جس سے عرس کے خلاف کچھ کہنے کو مواد میسر مل جائے ورنہ ہم دیوبند کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ بریلی، مارہرہ، گنوا، مراد آباد پہونچکر بدعات و منکرات کی نشاندہی کرے یا پھر ہمارے اکابر کی کتابوں کے حوالہ جات پیش کرے جس میں معاذ اللہ بدعات و منکرات کو درست اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ہی رسی کو خود ہی اپنے عوام کو ٹریٹنگ دے کر ہمیں اور سجدہ و قبر پرستی کا الزام ہمارے سر — :

اُٹھ چور کو قوال کو ڈانٹے

اگر موقع ملا تو عرس کی بحث میں ہم اس پر تفصیل گفتگو کریں گے زیر بحث موضوع میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ اہلسنت و جماعت خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں گردانتے وہی اللہ معبود ہے وہی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اُسکی بزرگ و برتر ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے

بندوں میں خواہ کوئی کہتے ہی فضل و کمال کا ہر وہ بندہ ہے جو نہیں مخلوق ہے خالق نہیں۔ شرک ایک ایسا پاپ ہے کہ گناہوں کی تو معافی ہے مگر شرک کی کوئی معافی نہیں اس لئے ایمان و عقیدے کے کسی گوشہ پر شرک کی پرچھائیں تک نہیں پڑنے دیتے۔

یہ ضرور ہے کہ ہمارا مسلک افراط و تفریط اور غلو کی انتہا پسندی سے بالکل پاک و صاف ہے ہم شرک جلی کو جلی کہتے ہیں اور شرک خفی کو خفی۔ یہ تو پتہ اللہ یان کے مولف کا مزاج ہے جس نے دیدہ و دانستہ اور با مقصد و بالا راہ شرک خفی کو شرک جلی نکھا اور اس کا بھی اقرار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کتاب کے بعد مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گا مگر وہ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ گویا جان بوجہ کر دشمن پر چنگاری پھینکی گئی آگ کا بجھنا تو درکنار دامن کی ہوائے اور بھی اُسے بھڑکایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آئے دن مجاہد و مناظرہ ہوتا رہتا ہے۔ مسلمانوں میں افتراق و انتشار کی تمام تر ذمہ داری علماء ربطہ بند پر ہے جو ان کفری عبادات کی پرورش کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کا شیرازہ بتدریج بتر ہو کر رہ گیا ہے۔ میلاد و سلام، عرس و فاتحہ میں اگر آنجناب کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح بہت آسان ہے مگر کفر کا وہ غلیظ لٹوکا جسے پھولوں کا گلہ ستہ کہہ کر آپ سر پر لے پھر رہے ہیں اس سے جسم کے ظاہر و باطن کی تطہیر بہت ضروری ہے ہم اہلسنت و جماعت خدائے وحدہ و شریک کی ذات و صفات میں کسی بھی بندے کو شریک نہیں ٹھہراتے البتہ خدا کے جن محبوب بندوں کے لئے اختیارات و تفرعات کو مانتے ہیں وہ خدا ہی کی دین اور اسی کے جود و عطا کا ثمرہ ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں واجب و قدیم ہے اس کی ہر صفت ذاتی ہے۔ اللہ کے بندوں میں خواہ انبیاء و رسل اور اولیاء کبار ہی کیوں نہ ہوں ان کے جملہ معجزات و کرامات عطائی ہیں اسی خدا کے بزرگ و برتر نے اپنی شان کرم سے انہیں نوازا ہے۔ پروردگار اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے نظیر ہے ساری کائنات اسی کے تحت قدرت ہے اُسے کوئی مادی آئینہ دیکھ نہیں سکتی البتہ وہ ساری کائنات کو محیط ہے اس کا علم حضوری ہے وہ عالم غیب و الشہادہ ہے۔ موت و زندگی پر اسی کا تصرف کامل ہے۔

آسمان کی بلندی، زمین کی فروتنی، عرش کی عظمت، آفتاب کی روشنی، چاند کی چاندنی، کلبش کا جمال، قوس قزح کی رعنائی، کیوں کی سکراہٹ، پھولوں کی زیبائی، موسم کی تبدیلی،

بیموں کی تڑپ، بادل کی گھن گرج، دریا کی روانی، سمندر کی طغیانی غرض کہ یہ جس قدر بھی مظاہر قدرت ہیں اپنی خاموش زبان میں لا الہ الا اللہ کی دعوت ملے رہے ہیں۔ عارف حق سرکار اسی نے کیا خوب فرمایا ہے ۔

بے مہمانی یہ کی ہر ذرے سے حسبہ آشکار
اُس پر گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادر ہے

غرض کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی مشیت و ارادے کے بغیر بل نہیں سکتا۔ وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے وہی خالق و مالک ہے اور انسانی رشد و ہدایت کی خاطر اسی کے بھیجے ہوئے پتے رسول آتا۔ دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نبوت و رسالت کی تصدیق یمن ایمان ہے۔

عقیدہ ایمان بالرسالت

محمد رسول اللہ ————— محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔

کے اقرار و تصدیق کے بعد ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد ابن عبد اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے پتے نبی اور رسول ہیں وہی خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ اور وسیع ہیں۔ حتیٰ کہ تین سو پانچ سو سال کا قرآن مجید اُن کا حکام خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے ایسے ہی خدا نے یہ فرمایا کہ ۔ اَقِمُوا الصَّلَاةَ ۔ نماز قائم کرو ۔ سحر نماز کس طرح پڑھی جائے اور کب پڑھی جائے گی۔ اس کی تعلیم دینے کے لئے آسمان سے کوئی فرشتہ زمین پر نہیں بھیجا گیا بلکہ سید عالم روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

صَلُّوا لِمَا رَزَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ | نماز ایسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔

معلوم ہوا سجدہ خدا کا کیا جاتا ہے اور ادا مصطفیٰ کی دیکھی جاتی ہے۔ غرض کہ نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ہے۔ گویا اب اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ میں جب کہوں تب پڑھو۔ جہاں کہوں ہاں پڑھو۔ جس طرح کہوں اس طرح پڑھو۔ ہم اس مقام پر اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز جو عبادات میں ایک اہم عبادت ہے اس کی جو تفصیلات بتا رہا ہے وہ کئی مجبور نہیں بلکہ مختار ہے۔ اس لئے اب اگر کوئی یہ کہہ کر گور جانا چاہے کہ ۔ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“

ہم اس بد بخت و بد نصیب کو قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں اور جب ہم اس کا یقین و اعتماد رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے تیسوں پارے رسول خدا ہی کی زبان سے ہمیں ملے ہیں تو اس زبان کی تقدیس و حرمت کا اقرار بھی مقتضای ایمان ہی سمجھتے ہیں۔ لہذا مقام استفسار میں ہم اطلاق بشر تو کر سکتے ہیں مگر زبان و لہجہ کے عام محاورات میں ہم انہیں اپنا جیسا بشر نہیں کہہ سکتے ورنہ زبان کے مجروح ہو جانے کے بعد خطرہ ہے کہیں کلام الہی کی عظمت و تقدیس پر حرف نہ آجائے۔ اس لئے رسول خدا کو اپنے جیسا بشر کہنا ہم اسے خطرے کا ایک سنگین تصور کرتے ہیں بلکہ اس مذموم عقیدے کے بعد ہم یہ اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہیں ایمان کا پورا عمل بیوقوفانہ نہ ہو جائے۔ غرض کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی جملہ تفصیلات و توضیحات ہمیں سید عالم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ملنی چاہئیں۔ حتیٰ کہ خدا کی معرفت و پہچان اس کی وحدانیت کا اقرار و تصدیق سب انہیں کی بارگاہ کرم کا عطیہ ہے۔ اس لئے ہم اپنے اس عقیدے میں حق بجانب ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور بندوں کے درمیان نہ صرف وسیلہ و وسیلہ اور مقصد دونوں ہیں۔ اگر وہ مقصد نہ ہوں تو قبر کا اتنا ہی سوال کافی ہوتا کہ — من ربک — تمہارا رب کون ہے — مادینک اور تمہارا دین کیا ہے۔ یہ دریافت کیا جاتا کہ انہیں جانتے ہو یا نہیں۔ اس سوال نے وسیلہ کے علاوہ ان کے مقصد ہونے پر مہر لگا دی کہ ان سے تمہارا رشتہ ٹوٹ نہیں گیا ہے۔ دونوں سوالوں کے جوابات کی صحت ان کے پہچاننے پر موقوف ہے گویا ان کا پہچانا ہی اس دستاویز کی آخری مہر ہے۔

ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی رسول ہی نہیں مانتے بلکہ ہم انہیں خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ لہذا اس بحث میں اگر کوئی ختم نبوت ذاتی و زمانی کا افتراء ہی مستحاکم اپنی کاوش و فکر کی دلو لیتا چاہے کہ —

”یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا

جائے تو بھی خاتمت محمدی میں فرق نہ آئے گا“ — (تحدیرات ص ۱۳۱)

تو ہم اس کفری عبارت کو ختم نبوت کی سیسہ پگھلائی دیوار پر ایک ایسی چاند ماری تصور کرتے ہیں۔ جس نے اس کی آہنی دیوار میں شگاف ڈال دیا اور نتیجے میں قادیانی فرقہ جو بلا سیاست کا پٹا بڑا مہرہ ہے اس نے ایک نبی کو جنم دیدیا۔ حالانکہ نگاہیں دیوبند پر لگی تھیں چونکہ بیچ و ماں پہلے پڑ

چکا تھا مگر قرہ قادیان میں نمودار ہو گیا۔ اس لئے جس جرم کی پاداش میں قادیانیت کو اقلیت میں شمار کیا گیا ہے وہ بندہ ان سے کہیں زیادہ اس سزا کا مستحق ہے۔ لہذا قانون جو عموماً کی ایک دھار ہے جس نے قادیانیت جو دقت کا عظیم فتنہ تھا اس کا ترکہ کر کے اپنی انصاف پروری کا ثبوت دیا ہے اُسے کسی بھی دقت یا نام سے باہر نکل کر دیوبندیت کے کیسے پر وار کرنا ہو گا تاکہ فیسے کا تشنہ تکمیل محض نامہ اپنے انجام اور تسمے کو پہنچ جائے۔

اسی طرح ہم اپنے کو مومن اور رسول خدا کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں تا وقتیکہ ہم اس کا اقرار نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کا اور ان کی بارگاہ کا ادب و احترام عین ایمان قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے: —

لے ایمان والو! تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو اس طرح نبی کریم سے نہ بولو (ورنہ یعنی اگر تم نے اس قانون پر عمل نہ کیا تو تم لوگوں کے اعمال سیٹ دیتے جائیں گے۔ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَتُوقَ صَوْتُ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ يَخْتَفِرَ لِبَعْضِكُم
لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ ۝

اس سے معلوم ہوا کہ عمل صالح کی روح ایمان اور ایمان کی جان محمد رسول اللہ ہیں۔ محبوب خدا کی بارگاہ میں معمولی سی گستاخی و بے ادبی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پوری کائنات یا سیٹ کر دیتی ہے۔ اس لئے ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ تاجدار دو عالم کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ بولا جائے جس میں توہینِ نبوت کا شائبہ تک ہو — جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے: —

یعنی اے ایمان والو! تم مرے محبوب کو راعنا مت کہو انظرنا کہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا

صیہ کلام راعنا سے ایک صحیح مفہوم مراد لیتے ہیں مگر یہودی اس لفظ سے گندہ معنی مراد لیتے۔ پروردگار کو یہ گوارا نہیں کہ مرے مصطفیٰ کی شانِ اقدس میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں ابہام و توہین ہو بے ادبی و گستاخی کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو — لہذا اگر کوئی رسول کریم کی بارگاہ

میں کھلی توہین کرے مثلاً یہ کہے : —

پتھر کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا اگر بقول زید صبح ہو تو درخت
طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل اگر بعض علوم غیبیہ مراد
ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر صی و مجنون بلکہ جمیع
جو انات و بہائم کہتے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان ص ۸)

تو ہم ایسے شخص کو خارج از اسلام اور کافر و مرتد سمجھتے ہیں اور جو لوگ بھی اس عبارت پر مطلع
ہو کر اس کی تائید و حمایت کرتے ہوں انہیں جی کافر و مرتد جانتے ہیں۔

امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ — شفا مبارک — میں فرماتے ہیں : —
”اگر کسی کلمہ کو غازی رسول خدا کہتے ہوئے جوئے کو تحقیر اُجھائے لہٰذا کے
نعمیل کہہ دیا یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتر یا ہے تو ایسا شخص
کافر ہو گیا واجب القتل ہے اس کی گردن مار دینی چاہیے چونکہ اس نے اس
جوئے کی توہین کی جس نے رسول خدا کا قدم چوما ہے“

جب جوئے کی توہین کرنے والا مسلمان نہ رہ جائے گا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین
کرنے والا کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے؟ — ہم اہلسنت و جماعت رسول خدا کو نہ تو خدا کہتے ہیں
نہ خدا کا بیٹا، نہ خدا جیسا۔ بلکہ اللہ کا ایسا محبوب بندہ کہتے ہیں جو خدا اور اس کے تمام بندوں کے
درمیان وسیع ہے۔ اس کی جملہ صفات خدا ہی کی مٹا کر دیں حتیٰ کہ ہم آقائے دو جہاں کو عالم غیب
مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے جس قدر علوم ہیں وہ سب خدا ہی کے دیئے ہوئے ہیں جس کا علم
نہ تو ابو بکر کو ہے نہ تو جبریل امین کو بلکہ دینے والا خدا جانتا ہے یا لینے والے مصطفیٰ اُمّتیوں میں
کوئی بھی ان کے وسعت علم کو گھیر نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے —

”الحاصل غور کرنا چاہیے۔ کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم
کو خلاف نصوص قطعیہ کے جلا دیں محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا
ایمان کا حق ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نفس سے ثابت ہوئی فخر عالم
کی وسعت علم کی کون سی نفس قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک

ثابت کرتا ہے — (برایں مطالعہ)

تو ہم ایسے گستاخ و بے ادب کو کافر، ملعون و مردود سمجھتے ہیں اس نے قرآن کا صحیح مطالعہ نہیں کیا۔ اس کا کہنا ہے وسعت علم مصطفیٰ کی قرآن میں کوئی نص نہیں ملتی — ہمارا کہنا ہے کہ اگر قرآن کی نص پیش کی جائے گی تو تہاری ایک ایک نس چٹخ جائیگی — لہذا ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی دریدہ دہن یہ کہنا چاہے کہ سرور عالم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی تو اس بے خبر کو اپنی بے خبری پر ماتم کرنا چاہیے وہ تو عالم جمیع ماکان و مایکون تھے — ہم اہلسنت اس کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ سے بھی کہ درجہ کے برابر موت کا معرفت ذائقہ چکھا اس کے بعد انہیں حیات سرمدی مل گئی وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور اب ہمیشہ کے لئے زندگی جسم اطہر زمین کے جس حصے پر ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل تر ہے — اب اگر کوئی ناآشنائے ادب یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرمی میں مل گئے — تو ہم اس گمراہ و بے ادب کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہمارے کاتبین رکھتے ہیں کہ نماز تجیر تحریر سے لے کر التبیات و ورود تک آتائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے توہم اس کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرد و عورت کی نماز سرکار کے یاد اور تصور سے خالی نہیں رہ سکتی یہ کیسے ممکن ہے کہ التبیات میں اسلام عَلَیْکَ اَیُّهَا الشَّيْءُ تو کہا جائے اور نبی کا خیال نہ آ سکے ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ آیات کی تلاوت کی جائے مگر آتائے دو جہاں کا خیال نہ لایا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے — جب کہ تلاوت قرآن میں اس کی تعینت کہ حرف زبان سے تلاوت ہی نہ کی جائے بلکہ اس کے مفہوم و معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے لہذا معنی کا سمجھنا یہ التبیان نہ ہوگا بلکہ بالقصد وبالارادہ ہو گا اب جس کی صحیح تجیر یہی ہوگی کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر محمد رسول اللہ والذین معہ، الخ کی تلاوت کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کو سمجھنے کے لئے قصد اور ارادہ کو داخل ہوگا۔

اب ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مسائب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال لانے سے نماز جاتی رہے گی — تو مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جن کی نماز گائے میں کے

خیال لانے سے ہوجاتی ہے اور مصطفیٰ کے خیال لانے سے نہ برقی ہو تو بیلوں والی نماز انہیں مبارک ہو اور مصطفیٰ والی نماز نہیں! — یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے اور اپنی اپنی تقدیر!

اسکا طرح محمد رسول اللہ کی تصدیق و اقرار کے بعد ہم اس کا بھی یقین و اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ انسانی رشد و ہدایت کی خاطر عالم خاک میں مبعوث تو ہوئے مگر وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے بلکہ ان کی بشریت بھی ایک طرح کا معجزہ تھی اگر وہ ہم جیسے بشر ہوتے تو عام انسانوں کی طرح زمین پر ان کا سایہ پڑنا چاہیے تھا لیکن صحابہ کرام کی روایت شام عدل ہے کہ ہم نے آفتاب کی دھوپ ہو یا چاند کی چاندنی کسی میں بھی سید عالم نور مجتہد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں دیکھا حتیٰ کہ جسم اطہر پر جو کچھ اترتا اس کا بھی سایہ زمین پر نہ پڑتا۔ رسول اللہ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہ بیٹھتی، ایسے ہی آقائے دو جہاں جس راہ سے گزرتے وہ رگبزر پلینے کی خوشبو سے بہک جاتی، جن کنکریوں پر قدم مبارک رکھ دیتے وہ موم کی طرح پگھل کر اپنے کھجے پر نقش پالتے مصطفیٰ کے لبتیں وہ اگر سو جاتے تو ان کا وضو باقی رہتا، لعاب دہن اگر کھارمی کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی شیریں ہو گیا، خود وہ خیر میں محنت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم کی شکایت تھی سرکار نے لعاب دہن لگ دیا تو آنکھ کی تکلیف اور سرخی جاتی رہی۔ غار ثور میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا تو یہی لعاب دہن زہر کے حق میں تریاق بن گیا۔ معراج کی شب جہاں جبریل امین کا ذہن نہ جائے اس سے کہیں آگے سرکار کا قدم نہ گزر گیا — غرض کہ ان کی ہر ادا مافوق البشریت ہے۔ — کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دھوکے میں آنے والے کہیں منکر و آگاہی
آقائے کائنات باکس بشر میں ہے

ایسے ہی ہم سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شیفتہ تصور کرتے ہیں اور انہیں شفاعت کہہ کر کا مقام حاصل ہے۔ وہ شیفتہ محشر بھی ہیں اور ساقی کوثر بھی! یہ درود گارنے انہیں علم اولین و آخرین عطا فرمایا اور معرعب کے خدا نے مرحمت فرمائے۔ وہ اللہ کے ایسے محبوب تھے کہ ان کی مرضی پر قانون لہی اترتا۔ نماز کی نیت نہ صرف بیت المقدس کی طرف مگر بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے کاش بجائے بیت المقدس کے کعبہ ہمارا قیام ہوتا۔ بس اتنے ہی میں

جبریل امین تحریل تبدل کی آیت سے کہ ماضی ہوئے۔ اسی منہوم کی ترجمانی میں مجہد دین وقت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں : —

حسد کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم
حسد اچا ہوتا ہے رضائے محسود دلی اللہ بیدار

فریضہ حج کی آیت اترنے کے بعد صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ حالانکہ اپنی جلد شہ اللہ کے ساتھ حج مسلمان پر پوری زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے مگر سرکار نے ارشاد فرمایا "اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔"

اسی لئے ہم ابسنت و جماعت اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہر دور و گار عالم نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا — اب خدا کے ایسے پیارے محبوب کو اگر کوئی گاؤں کا چودھری یا زمین دار کا مرتبہ دے — تو ہم ایسے سیاہ بخت کو جہنم کا اندھن تصور کرتے ہیں۔ انہیں خدا، خدا کا بیٹا یا خدا جیسا نہ کہہ کر ہم ان کی بارگاہ میں میلاد، سلام و قیام کو غلاموں کی طرف سے خراج عقیدت تصور کرتے ہیں — غرض کہ ان کے جلد محاسن اور خوبیوں کو سمیٹنا یہ انسانوں کے کس بل سے باہر ہے۔ ایسی ہزار زندگی دیکھائے اور ساری عمر زبان و قلم سے ان کے فضائل و کمالات بیان کئے جائیں تو آخر میں حضرت جاسم کی زبان میں یہی کہنا پڑے گا —

لا یسکن الشناد کسا کان حقہ
بعد از حسد ا بزرگ توئی قصہ مختصر

کہنا یہی ہے کہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی تصدیق و اقرار کے بعد ہم ایک بے غبار ٹکری ہوئی تو حید خالص کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم اسی کو خالق، مالک، قادر، مہبود، رازق جانتے ہیں۔ جب ہم ذات باری کے لئے امکان کذب کا عقیدہ نہیں رکھتے تو وقوع کذب باری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ ہم اس کی قدرت کاملہ کے اظہار میں اس طرز نگارش و اسلوب بیان کو قابل مذمت ہی نہیں جانتے بلکہ اس میں تفریع و علامت کرتے ہیں جس میں انبیاء و رسل کی توہین و تنقیص کا شائبہ تک ہو جائے — مثلاً اگر کوئی خدا کی قدرت اس طرح بیان کرے کہ — "اللہ کی قدرت سے بعید نہیں اگر وہ چاہے تو محمد جیسے کردوں

محمد پیدا کرے

ہم اس انداز بیان کو ایسی داؤں پیچ سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے بے لگام و بد زبان مومنین کو ایسی دستہ خان کا خوشہ چیں تصور کرتے ہیں یہ وہی شیطان حربہ ہے جسے اس نے سجدہ آدم سے روڑ رانی و مہ تالی کرتے ہوئے ستمنا کیا تھا جس کی پاداش میں ہمیشہ کئے اس کے گئے میں لعنت کی طوق ڈال دی گئی اور — قرآن حکیم نے کھلے بند کبہ دیا

اَبْنِ ذَا اسْتَكْبَرَ ذَاكَ مِنْ اَكْبَرِيتِ

اس بے ہم اہمست کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہر سید عالم آدمی زندہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والہ صفات کو ممکن النفیذ نہیں بلکہ ”مستغنی النفیذ“ جتنے دہانتے ہیں اب ان کے مش پیدا ہونا محالات سے ہے لہذا ہم عقیدہ اسکان نفیر کو باطل جانتے ہوئے مسوا امتناع نفیر کو میسر مہر بن اور ہر تل سمجھتے ہیں جس کی روشنی و روضی وسیل آیت ختم برت ہے :

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ذَا خَاتَمِ النَّبِيِّينَ“

غرض کہ اصل خدا کو خدا نہ کہہ کر ہم ذات خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے جیسا کہ امام اہمست مجذو دین وقت سیدنا امام احمد رضا نضل بریوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو

اللہ کو معلوم ہے کیا جانئے کیا ہو

حاصل کلام یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کے بعد عالم خلق میں جن فضائل و کمالات کا تصور کیا جاسکتا ہے اُن تصورات سے بھی کہیں زادہ فضل و کمال کا انہیں مجموعہ جانتے ہوئے خلاصہ کائنات تصور کرتے ہیں حالانکہ اس عالم اسکان میں جس کو ہر کچھ بھی ملا ہے بوسیلہ مصطفیٰ ہی ملے۔ اور انبیاء و رسل میں جو خوبیاں عظیمہ و عظیمہ پائی جاتی تھیں وہ سارے محاسن بیک وقت آپ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے :

حسن یوسف دم عیسیٰ یہ بینصار داری

آنچہ خوباں ہمد دارند تو تنہا داری

ذات والا صفات میں کسی نقص کا پایا جاتا تو درکنار ہم کسی نقص کا تصور کرنا بھی مختص نے

ایمان کے خلاف جانتے ہیں — ان کی شان تو یہ ہے ۔

آفاقبا گردیدہ ام مہربان درزیدہ ام
بسیار خباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دگری

اسی لئے سیدنا امام احمد رضا فاضل بدایونی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں :

وہ کابل حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں

یہی بھول غار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم سرور کو نبین سید عالم رومی قدسہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر بھی فضائل و کمالات مانتے ہیں وہ سب خدا ہی کا بخشا اور عطا کردہ وہ دور و نزدیک سے سنتے ہیں ۔ ہماری دستگیری فرماتے ہیں ۔ وہ ساری کائنات کے لئے رحمت ہیں خدا ہی کے وسیع عالم میں تعریف کا اختیار رکھتے ہیں ۔ وہ پکارنے والوں کی مدد فرماتے ہیں ۔ وہ اپنی قبر مبارک میں جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں ۔ وہ غریب کا خزانہ رکھتے ہیں ان پر جو درود شریف بھیجا جاتا ہے اُسے فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور جو درود محبت سے بھیجا جاتا ہے سرکار اُسے خود سنتے ہیں ۔ جو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرے گا اس پر سرکار کی شفاعت واجب ہوگی سرکار دو عالم کو مقام محمود عطا کیا گی ۔ آپ ہی کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہے ۔ آپ شیعہ محشر بھی ہیں اور ساقی کوثر بھی ۔ قبر میں انہیں کو پیہ پی نہا ہے جس کے بعد عذاب قبر سے نجات ملے گی ۔ قبر کی ہماریک کو خمری جہاں ماں باپ کے پیار محبت کی پرچھائیں تک نہ پہنچے وہاں سرکار ہی مونس و چارہ ساز ہوں گے ۔ پروردگار نے آپ کو معراج جسمانی عطا فرمائی معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں آدم سے لے کر مسیح علیہم السلام تک تمام انبیاء و رسل نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی ۔ آپ اس وقت مقام نبوت پر فائز تھے جب کہ حضرت آدم کا خیر آب دگل کے درمیان تھا ۔ تمام ارواح میں پروردگار نے تمام انبیاء و رسل سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت ۔ اگر آپ نہ پڑ جائیں ، کا عہد و پیمان یہ جس پر آیت میثاق شاہد عدل ہے ۔ سب سے پہلے خدا نے آپ ہی کے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو آپ کے نور سے اور سرکار کو اپنے نور سے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے ۔ دوسری حدیث قدسی میں یہ بھی ہے

کہ — ”اے مجرب! اگر آپ کو پیداکرنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔“
 خاکدانِ گیتی میں جلوہ گر ہونے سے پہلے حضرت مسیحؑ نے آپ کی ولادت با سعادت کا خطبہ
 ان الفاظ میں پڑھا — مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدُ —
 وقتِ ولادت فرشتوں نے آپ پر سلام پڑھا۔ خانہ کعبہ کے بُت سر کے بل اوندھے گر پڑے،
 ایرانِ کسری سرنگوں ہوا۔ شوکتِ قمری پیوندِ خاک ہوئی۔ کائنات نے جُہومِ نجومِ کر درودِ سلام بھیجا
 بعدِ ولادت پر دروکار نے بارہا آپ کے میلاد مبارک کا ذکر کیا۔ اور آپ پر درودِ سلام بھیجنے
 کا حکم دیا۔ اسی لئے غلامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف اور درودِ سلام کو سنتِ الہیہ
 سمجھ کر کرتے اور پڑھتے ہیں۔

اب آپ شرک و بدعت، میلادِ سلامِ قدیم، عرسِ دفاتح و غیرہ کے مباحث کا حوالہ فرمائیے۔
 درودِ سلام پر ایک شعر آپ کی نظر ہے:

میں سو جاؤں یا مُصطفیٰ کہتے کہتے
 کئے آنکھ میں ملے کہتے کہتے

شرک و بدعت

شرک و بدعت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے استعمال میں دیوبند
 کی تکنیک کیسے ہے؟ — اکابرِ علماء دیوبند کی کفری عبارات پر جب علماء اہلسنت اور علماء
 ترمینِ حبیبین نے ان کی تکفیر کی اور خارجِ اسلام قرار دیا تو علماء دیوبند نے جذبہ انتقام سے
 بھرپور اپنی منظر سازش کے تحت یہ سچ کیا کہ اس کا بدلہ کس طرح لیا جائے — چنانچہ وہ علماء
 اہلسنت کی کتابوں کی چھان چٹک میں لگ گئے اور انہوں نے سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اساطینِ اہلسنت کی کتابوں کا ورق ورق اور ورق کی سطر سطر
 دیکھ کر طرح چارنا شروع کیا مگر جب اس میں نہیں کچھ نہ مل سکا تو مالیوسی کے بعد انہوں نے
 سستی عوام کے کردار و عمل کا جائزہ لیا۔ اگر اعراس و غیرہ میں انہیں کچھ خامیاں نظر آئیں۔ تو

بھانسن کو ہنس اور رائی کو پرست بنا کر پیش کیا حتیٰ کہ مزار کی چادر چوسنے کو سجدہ سے تعبیر کیا۔ چنانچہ
 دھیرے دھیرے اس ہنگامے کو قیامت صغریٰ بنا کر ستیوں کو قبر پرست اور قبر پرکاش شروع
 کر دیا اور سمجھی برجی اسکیم کے تحت اس پر شرک جیسے ناقابل معافی جرم کی چھاپ لگا دی۔ حالانکہ
 یہ سراسر الزام اور بہتان ہے۔ چونکہ پروپیگنڈے کی مشینری تیز تھی اس لئے یہ فتنہ آمدنی
 اور طوفان کی طرح اٹھا اور وہ عوام جن کے دلوں میں حرمت انبیاء اور عظمت اولیاء کے خلاف
 چھپا ہوا چور تھا اب وہ نوک قلم و نوک زبان پر آگیا۔ عوام کی اس حوصلہ افزائی نے بزعماد ا دیا،
 پھر ہمدردی کا ترکش کا یہ تیر میلاد سلام، قیام نیاز و فائز وغیرہ پر برسنے لگا۔ ”حتیٰ کہ مباحثات
 و مستحبات کو شرک اور بدعت ضلالت کہنا شروع کر دیا۔“ اب سنی عوام کی کوئی بھی رسم جو
 وہ دیوبند کی نظر میں دو حال سے خالی نہیں یا تو شرک ہے یا بدعت! — یہ صرف اس حوالے
 کا نتیجہ ہے کہ ان کے کفریات کا مواخذہ و محاسبہ کیوں کیا گیا: — ملنے دیوبند کی خواہش تھی کہ
 انہیں ایک بے لگا شرابی کی طرح چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ رسول خدا کے خلاف جو زہر بھی اگن چلتے
 اگلے رہتے لیکن آگے بڑھ کر کوئی ان کی کلائی نہ تمام کئے۔ مگر شکرت اس خدا کے تقدیر کا جس نے
 مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اپنی ایک نعمت عطا فرمائی
 جس پر ریشمین مرد درویش نے اپنے زور قلم سے شرق و غرب، عرب و عجم میں ایک تہلکہ مچا دیا۔
 اور دیوبند جو تو بین نبوت جیسے سنگین جرم کو نشان سجدہ، لمبی داڑھی، لمبے دامن پر چھپا رکھا تھا۔
 بیچ چور ہے پر اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ دن کے اجلے ہی میں نہیں بلکہ ان کی سکر وہ و
 گندہ صورت رات کی تاریکی میں پہچانی جانے لگی اگر علماء دیوبند روز اول اپنی کفریات سے
 رجوع کر کے توبہ کر لیتے تو اختلاف کی بیج اس قدر نہ بڑھتی۔ جس آگ کے بھڑکتے شعلوں میں
 نہ جانے کتنوں کا دامن سلگ رہا ہے۔

اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہم مقدمات کی مثل عوام کے کورٹ میں پیش کر کے خود
 عوام ہی کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ اب آنے والی سطروں کو پڑھنے کے لئے اپنے آپ کو
 سنبھال لیجئے:

پوری دنیا دیوبند کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الامانیات میں لکھا

جس کا مفہوم یہ ہے کہ — رسول خدا کو تو ہر اس عالم فیہ ہے اگر ایسا ہے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم تو ہر جانور، پانگل، مجنوں اور بچے بھی کو حاصل ہے۔

ہم اہلسنت اور ہر خوش عقیدہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اس عبارت میں تو ہیں نبوت ہے جو موجب کفر ہے — (اس کی تفصیل دیکھیں جو تومیری کتاب ”خون کے آنسو“ کا مطالعہ کیجئے)

ایسے ہی مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا خلیل احمد انیسٹری نے براہین قاطعہ میں یہ کہا۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ —

”شیطان کے علم کی زیادتی تو قرآن سے ثابت ہے مگر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
”وہمت علم“ یعنی زیادتی علم کی کوئی نص ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ ”الیاذ باللہ
من ذالک“

اسی طرزِ تقویۃ الایمان مولفہ مولوی اسماعیل دہلوی میں: —

”رسول خدا کو گاؤں کا چھوہری، گاؤں کا زمیندار، مکر مٹی میں مٹنے والا جس کا
نام محمد یا علی دیکھی چیز کا مختار نہیں، رسول خدا کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں وغیرہ“

میسے بغوات و خرافات لکھ کر اپنا نام مل سیاہ کیا — حوالہ جات کی اصل عبارت دیکھیں
ہوں تومیری کتاب ”خون کے آنسو“ ”انکشافات“ ”تہ آسمانی“ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔ میں اس وقت
چند تقریری پر دوگرام پر جدوہی آیا ہوں عقائد ممبر کی کا بیان پر میں اس لئے نہیں جا رہی ہیں
کہ ابھی تک میں اپنا مقدمہ و پیش لفظ دارالمصنفین کو نہیں دے سکا اس لئے شب میں تقریری
پر دوگرام کے بعد دن کے حقے میں کچھ لکھ لیتا ہوں چونکہ کتابیں میرے ہمراہ نہیں ہیں اس لئے اصل
حوالہ جات کے لئے اپنی کتابوں کی طرف آپ کو رجوع کر رہا ہوں۔

علماء دیوبند کی چند عبارات کا مفہوم پیش کرنے کے بعد میں اب خود عوام کا فیصلہ چاہتا
ہوں آیا یہ عباتیں قابل مواخذہ ہیں یا نہیں؟ — میں اور یقیناً ہیں — تو اس پر چراغ پا ہونے
کی بجائے اکابر دیوبند کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے ان کتابوں میں آپ نے شیعوں کے بارے
کو گالیاں نہیں دیں — بعد آپ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب ہیں۔
جن کا ادب و احترام عین ایمان ہے — ایسے سنگین حالات میں اگر علماء اہلسنت نے رجوع

اور توبہ کی تلقین کی تو برہم ہونے کی بجائے احسان مند ہو کر شکر گزار ہونا چاہیے تا دنیا میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ کوئی اپنے حسن ہی پر آنکھیں لال پیلی کرے۔ اس جرات و دھننی کی چلتی پھرتی تصویر دیوبند اور صرف دیوبند ہے۔

اپنے اس مجرمانہ کردار کے بعد دیوبندیوں نے اپنی بچت کی دوراہ اختیار کیں۔ اول تو یہ کہ سنتوں کو بدعتی "مشرک" اور قبر پر کوا کہہ کر بدنام کرنا شروع کیا۔ اور — ثانیاً یہ کہ روزہ نماز میں ریاء دکھاوا کی فاش تیز کردی تاکہ لوگ ہماری نمازوں کو دیکھ کر ہماری لغزیاں اور عقیدے کی گندگی کو بھول جائیں حتیٰ کہ دھیرے دھیرے کلمہ اور نماز کی ایک چلتی پھرتی جماعت ہی بنا ڈال — واضح رہے دیوبندیت روزہ نماز اور اتباع سنت کو نہیں کہتے بلکہ توہین نبوت جیسے کڑھ اور کینسر کا دوسرا نام دیوبندیت ہے۔

چنانچہ ہر اسے پوری برلائیٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبندیت اپنے گندہ عقائد اور اپنی قومیں نیز عبادتوں سے نہیں پسلی رہی ہے بلکہ اتباع سنت کے کھوکھے نعرے اور سمجھدوں کی فاش میں پسلی پھول رہی ہے۔ کاش! عوام کو صحیح احساس ہو تا اور دیوبندی عقائد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر حقائق کی کسوٹی پر پرکھتے۔ اگر ذہن نے اسے قبول کر لیا ہے تو اب شرک و بدعت کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

شرک | اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک ٹھہرانا اسی کو شرک کہتے ہیں۔

اللہ کی ذات میں شریک گروانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ و معبود کی وہ ذات جو وحدہ۔ شریک ہے ایک کے بجائے دو یا چند معبود کو مانا جائے اسی کو شرک فی الذات کہتے ہیں اور ایسی صفات جو خدا کے بزرگ و برتر ہی کے لئے خاص بعینہ انھیں صفات کو کسی اور بندے میں ماننا اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں اور شرک ہی ایک ایسا جرم و پاپ ہے جس سے بچنے کی قرآن مجید میں بار بار تاکید ہے۔

علماء دیوبند کی یہ ایک سمجھی بوجھی اسکیم ہے کہ نئی معمولات و مراسم پر مکروہ یا گنہ کی چھاپ نہ لگائی جائے بلکہ ایسی فرد جرم عائد کی جائے کہ جس کے سنتے ہی گھبر کانپ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خوش

معتدہ مسلمان اللہ کے دلیوں کے آستانے پر جاتا ہے تو دیوبندی و حرم اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔
اس مقام پر میں پوری دنیا دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بتائے۔

۱۔ "قبر بنانا شرک ہے" یا "قبر پر گنبد بنانا شرک ہے" یا "قبر پر چادر چڑھانا شرک ہے" یا "قبر پر چوں ڈالنا شرک ہے" یا "ایصال ثوب شرک ہے" یا "قبر و چادر کا چرنا شرک ہے" یا "گرتی سلکانا شرک ہے" — یا یہ کُل کے کُل شرک ہیں۔ ہذا قبر پر جانا شرک ہے

۲۔ یا ان میں تو کوئی بھی شرک نہیں ہے مگر اس کا مجموعہ شرک ہے۔

۳۔ یا ان میں سے کچھ درست ہیں اور کچھ شرک ہیں مگر غیر شرک و شرک کا مجموعہ شرک ہے۔

بہر حال بندہ جس کی بھی تین صورتیں ہیں — اب علماء دیوبند کو چھوٹ ہے کہ وہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی کی بھی نشاندہی کر دیں — یعنی جو مراسم شرک ہیں یا کچھ بھی شرک نہیں ہیں یا کچھ غیر شرک اور کچھ شرک ہیں — واضح رہے شرک کسی ایک فرد سے متعلق نہیں ہوتا، شرک کو شرکت چاہیے۔

اس لئے کہ زکیم و دغدہ کا مونا فردی ہے مثلاً اگر قبر پر گنبد بنانا شرک ہو تو اس سے قبل اس قبر کو متعین کرنا ہوگا، بس اسی پر گنبد بنانا درست ہے اگر کسی اور بھی قبر پر گنبد بنے گا تو شرک ہو جائے گا ایسے ہی اگر چادر چڑھانا یا پھون ڈالنا وغیرہ شرک ہو تو بھی کسی قبر کو متعین کرنا ہوگا کہ بس اسی قبر پر چادر ڈالی جائے یا پھون ڈالا جائے اور اگر یہ رسم کسی اور قبر پر اڑائی گئی تو شرک ہو جائے گا۔ ان تشریحات و توضیحات کے بعد اب ہم بری اللہ ہو گئے — اب یہ علماء دیوبندی ذمہ داری کو چیلنج ہے کہ وہ اپنے

دعویٰ کی دلیل میں کسی ایسی قبر کا پتہ بتائیں جہاں یہ جملہ مراسم درست ہوں اور وہاں کے علماء دوسری قبر پر شرک نہ ہو جائیں — **هَاتُوا بُدْهَانَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**۔ ہر مسلمان اسے بخوبی جانتا ہے کہ خدا نے حق و قیوم کے لئے موت نہیں!۔ جب موت نہیں تو قبر نہیں!۔ اور جب قبر نہیں تو چادر نہیں!۔ معلوم ہوا یہ تمام چیزیں خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ محبوب خدا کے لئے ہیں — اب ایک وضع حقیقت کا انکار گویا دن کے اجالے میں صبح آفتاب کا انکار ہے۔

اتنی وضع اور روشن دلیں کے بعد اسے ضد، ہٹ دھرمی اور کٹ جھٹی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ یہ صرف طبقاتی تقسیم اور گرد پ بندی کا نتیجہ ہے۔

بدعت | اس کا مادہ ہے "بدع" جس کے لغوی معنی ہیں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس کی

مثال و نظیر نہ ہو چنانچہ ”مرقات“ کے مصنف مولانا فضل امام خیر آبادی نے اسی رعایت سے خطبہ میں یہ فرمایا

بے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَبْدَعَ
الْاَفْلاكَ وَالْاَرْضَيْنِ

تمام تشریف ثابت ہے اس اللہ کے لئے
جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو

چونکہ اس سے پہلے آسمان اور زمین کی کوئی نظیر اور مثال نہیں تھی اسی لئے ”اَبْدَعَ“ فرمایا۔ لیکن اصطلاح شریعت میں بدعت کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ بدعت حسنہ اور ۲۔ بدعت سیئہ

بدعت حسنہ کی تشریف یہ ہے کہ اسلام میں کسی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ اور قوت پہونچے۔ اور

بدعت سیئہ کہتے ہیں ”بدعت السنۃ“ کو جو کسی سنت کی ضد ہو اور اس کو بدعت ضلالت بھی کہتے ہیں جس کے متعلق سرور کوئین روضۂ فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ“ یعنی بدعت سیئہ کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کو بدعت ضلالت ہی کہا جائے گا گویا بدعت حسنہ بدعت کی ایک انگ تھک قسم ہے بدعت ضلالت سے اس کا کوئی رشتہ و تعلق نہیں۔ بعض لوگ جو یہ ذہنی دینا چاہتے ہیں کہ عہد رسالت یا قرون ثلثہ کے بعد اسلام میں جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بدعت ضلالت ہے۔ یہ ان کا سر اسر فریب ہے یا تو وہ خود فریب خوردہ میں یا ریدہ دانستہ اہمت مسر کو فریب دینا چاہتے ہیں۔

دوستو! بات عہد اور قرن کی نہیں ہے بلکہ اصل شے اور واقعہ کی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ نفس الامر میں اس شے کی حیثیت کیا ہے خیر القرون ہی کی کوئی بات اگر اسلام و سنت کے خلاف ہوگی تو اسے گلے کا بار نہ بنایا جائے گا بلکہ اسے پاؤں سے روندنا اور پامال کیا جائے گا ایسے ہی صدیوں گزرنے کے بعد اگر کوئی ایسی نئی چیز ہو جس سے اسلام و مسلمانوں کو فائدہ پہونچے تو اسے پاؤں کی ٹھوکر نہ دینی جائے گی بلکہ اسے خوش آئند کہہ کر کیبتے لگایا جائے گا۔ اب اس مسئلے کو آپ شادوں کے ذریعہ سمجھئے۔

مثلاً سید الشہداء ربیعہ بنہ نواسہ رسول حضرت امام علی مقدّم سرکار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

سے یہ حضرت خاتمہ افضل حق خیر آبادی کے والد ماجد میں عبد الرحمن

شہادت کا سلسلہ ہر چند یہ زیادتی تھا اور بہت سے اہل صحابہ اس عہد میں اپنی حیات ظاہری میں تھے اور تو خیر القرون کا تھا لیکن کیا اس رعایت سے قتل حسین کو جائز و مباح قرار دیا جاسکتا ہے العیاذ باللہ من ذلک — سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف روایت کی بنیاد پر کتب سان فرمایا مگر آخر مجتہدین میں بعض نے یہ زیادتی تکفیر تک کی ہے — لہذا یہ کہنا کہ جو امور عہد رسالت کے بعد ہیں وہ بدعت ضلالہ ہیں یہ صحیح نہیں ہے — بات وہی درست ہے کہ اصل شے کو دیکھا جائے گا اگر وہ کسی سنت سے مزاحمت نہیں ہے تو اسے بدعت حسنہ کہا جائے گا ورنہ بدعت ضلالہ — اگر سر بدعت ضلالہ ہی برحق تو تراویح کے سلسلہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ "نعم البدعت" نہ فرماتے — بدعت کو بہترین بدعت فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بدعت بدعت ضلالہ نہیں برحق — فاروق حق حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات کی کسی دفعہ میں فرمایا ہے کہ بدعت کی کوئی قدر نہیں جس سے علماء دیوبند یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مجدد صاحب کی نظر میں ہر بدعت "بدعت ضلالہ" ہے — حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے مجدد صاحب علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ بدعت حسنہ ہی سنت ہی کی ایک قسم ہے لہذا بجائے بدعت حسنہ کے اسے سنت کہا جاسکتا ہے — یہ قول ہمارے حق میں زیادہ مفید ہے نہ کہ ان کے حق میں۔ اور خود دیوبند کی چہار دیواری میں آج ایسے معمولات و مراسم مروج ہیں جن کا عہد رسالت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا جیسے ختم بخاری شریف خاتمہ کے لئے فتاویٰ رشیدیہ یہ ملاحظہ فرمائیے :

عہد رسالت میں جب بخاری شریف ہی کا وجود نہیں تھا تو ختم بخاری کا کیا سوال ! —

معلوم ہوا کہ میں جب کوئی نئی چیز داخل دینی ہے خواہ مثبت پہلو سے یا منفی پہلو سے۔ اس کی دو صورت ہوگی یا تو اس میں حسن ہوگا یا قبح ! — اسی لئے سنیہ عالم رومی فدائے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے : —

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ۱۰

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً ۱۱

یعنی جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو وہ اس پر عمل کرے
والے دونوں ہی مستحق اجر و ثواب ہیں اور جسے بُرا طریقہ ایجاد
کیا تو وہ اس پر عمل کرے تو اسے دونوں ہی لائق جزا و ثواب ہیں۔

یہ حدیث اس باب میں حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت ضلالہ نہیں کہا جاسکتا۔

اب اس کوئی پر میلاد و سلام و قیام وغیرہ کو پرکھا جائے گا ورق اٹھے اور دوسرے ہاتھ کو ملاحظہ فرمائیے!

علم غیب

نہ چھ وقت کی نغزہ سامانیوں کا عالم :- مسئلہ علم غیب بھی اختلافات کی بسط میں سر فہرست ہے۔

ہم اہلسنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب سرور کو زمین روحی فداہ وصل اللہ میرزا و رستم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے مگر اسی کے ساتھ حدود ادب میں رہتے ہوئے اس کا جی اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ترازو و پیمانہ نہیں جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کو تول جائے :- بس اس بارے میں ہمارا آخری فیصلہ یہ ہے کہ فیض والا پروردگار جانے یا لینے والے احمد مختار - سرور کو زمین یہ جانتے تھے اور وہ نہ جانتے تھے - اس کہنے کو ہر گستاخی و بے ادبی تصور کرتے ہیں گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات :- اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کا علم ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم اور یقیناً نہیں معلوم لیکن وہ علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو وہ سب خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ اس لئے بطور نتیجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور سرکارِ دو عالم کا عطائی ہے۔ چنانچہ ہم خدا کو عام الغیب کہتے ہیں اور سید عالم کو عالم غیب ہمارے اس عقیدے پر آیات قرآنی و احادیث نبوی شاہد عدل ہیں۔ مثلاً —

اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور نہ
کا تم پر بڑا فضل ہے

وَعَلَّمْتُ مَا شِئْتُمْ لَعَلَّكُمْ
دَعَاكُمْ فَفَضَّلْتُ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا ۝۱۰۰

ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے :-

اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں

وَمَا هُوَ عَنِ الْغَيْبِ إِلَّا نَذِيرٌ ۝۵

(سورہ کورت پنا رک ۱۱)

تیسری جگہ ارشاد ہے :-

غیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر

عَابَهُ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ

أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ | ظاہر نہیں فرماتا سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے

— سورہ جن پہا رکوع ۲ —

ایسے ہی علم غیب کے ثبوت میں بہت سی احادیث ہیں جن کو گھیرا جائے تو ایک دفتر چائیے
قرآن حکیم کی چند شہادتیں اس لئے حاضر کر دیں گئیں تاکہ قلب و ذہن کا اطمینان حاصل ہو جائے۔

علم غیب سے متعلق منکرین علم غیب کے متعدد اقوال ہیں جس میں بے حد تخالف و تضاد ہے۔
کسی کا کہنا ہے: —

”رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا“

کسی نے یہ کہا: —

”اگر خدا کے دینے سے بھی رسول خدا کو علم غیب مانا جائے تو بھی شرک ہے“

کسی نے لکھا کہ: —

”سہروردی کو زین کو دیوار کے پیچے کی خبر نہیں تھی“

اور مولانا قاسمی نے تو یہاں تک لکھ دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ: —

”پیغمبر اسلام کو کل علم غیب نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا تھا اور اگر بعض علوم غیبیہ حاصل

ہیں تو پھر اس میں رسول اللہ ہی کو کیا تفصیل ایسا علم تو ہر جانور پر پناہ کل پہنچے بھی کہ حاصل

ہیں“ العیاذ باللہ من ذالک۔

یہ وہ ناپاک و گندہ تصور ہے جس پر آئے دن مباحثے اور مناظرے ہوتے رہتے ہیں

اس سلسلہ میں یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن سے علم غیب کا انکار ہوتا ہے اس

سے مراد علم غیب ذاتی کا انکار ہے یعنی خدا کے سوا کسی کو بھی علم غیب ذاتی نہیں ہے اور وہ آیات

قرآنی جن سے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔

حیرت ہے اس قوم پر جو انبیاء سابقین کے لئے تو علم غیب مانتی ہے مگر اپنے نبی کے

متعلق جنگ و جدال کرتی ہے۔ — جیسا کہ حضرت یسح فرماتے ہیں:

میں تمہیں بتاؤں گا جو تم لوگ کھدے آتے ہو

سَبِّحْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْرُونَ

اور اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کر کے آتے ہو۔

فِي بُيُوتِكُمْ

آج تک دیوبند نے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا کہ غیب کا جانا اور بتانا تو خدا ہی کی شان ہے یہ حضرت مسیح کو کیسے خبر ہوگی۔ ہم انصاف پسند دنیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے وہ کلمہ گرو جو اپنے نبی کا علم غیب ماننا شرک سمجھتے ہیں وہ حضرت مسیح کے علم غیب پر ایمان لانے کے بعد کس طرح موحد رہ گئے؟ — کلمہ اور نماز کی آڑ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ عیسائی مشنری کی اینٹنی دلالی کا پات اڑا کر جارہا ہے۔ ”فاعتدوا یا اولی الابصار“

میلادِ سلام و قیام

میلادِ شریف کو ہم اپنی سنت غلاموں کی حرف سے اپنے آقا کی بارگاہِ کرم میں خراج عقیدت تقدیر کرتے ہیں تو اسے ختم فرض کہتے ہیں اور نہ واجب۔ ہم اسے بہات دین میں شمار نہیں کرتے البتہ ایرانِ اسلام کے یہ وہ نقشب و نگار ہیں جس کو دیکھ کر ایک اجنبی آنکھ بھی یقین کر لیتی ہے کہ کسی خوش عقیدہ کی زینت نگاہ ہے کسی عمارت کا پرچم اس عمارت کا جز نہیں مگر تاہم یہ جھنڈا بہت دور سے خبردار کر دیتا ہے کہ اس میں کس مکتبہ فکر کا نظامِ حیات مرتب ہو رہا ہے۔

قرآن حکیم میں پروردگار نے بارہا اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ — سرکار کی آمد سے پیشتر حضرت یسوع نے بشارت دی تھی — *يَا أَيُّهَا مَوْلَايَ اُسْمُهُ اَحْمَدُ* — میلادِ شریف ایک ذخیرہ ہے جس کے ذریعہ مسلمانوں کو طہارتِ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں ایسے ہی عمل صالح کی تلقین کی جاتی ہے اور برائیوں سے اجتناب و پرہیز کی ہدایت ایک ایسا کارخیز جو عام مسلمانوں کے لئے رشد و ہدایت کا ایک روشن مینارہ ہو۔ اسے کنہیا کے جز کا سوا نگ کہہ کر اس سے نفرت و برہشتگی کی ایک مسموم فضا پیدا کرنا — یہ اسلام و مسلمان دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو اکابر دیوبند کے پیر و مرشد ہیں اس مسئلہ میں ان کی کتاب ”فیصلہ ہفت مسئلہ ایک نہ جھٹلانی جاسکے والی دستاویز ہے جس فیصلے کے رو برو پوری دنیا دیوبندیت مجرموں کے گنہگارے میں کھڑی کر دی گئی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے میلادِ سلام و قیام

عمرس، فاقہ وغیرہ سے متعلق سات سوالات کئے گئے تھے جس کا جواب فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے چھپ چکا ہے۔

حاجی صاحب فرماتے ہیں — جس کا مفہوم یہ ہے :

فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہو تا ہے اور ذریعہ برکات کہو کہ
محفل مولود منفذ کرتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں کیفیت و لذت
محسوس کرتا ہے۔

پیر و مرشد کے اس فیصلے کے بعد انہیں بندیلوں کی زبان کہتا ہے چینیوں کی گنت ہے اب اس کے
خلاف اُنکی جس قدر بھی کوس ہے وہ کھسائی ہی کھنڈ ہے کی آئینہ دار ہے۔

حاجی صاحب کے اس فیصلے میں سلام و قیام کی حقیقت بھی روشن ہو گئی۔ وہ محفل مولود میں
محفل سلام پڑھنے کے قابل نہ تھے بلکہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے۔ میلاد شریف میں سلام و قیام حاجی
صاحب کا ایک ایسا عمل ہے جو ”غلف“ و ناخلف کی کسوٹی بن گیا ہے — علاوہ انہی آیات
درود میں تھو بہ جو۔ خیر و کور و دو سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ ایمان والوں کی قید لگی ہے
جس قید نے واضح کر دیا کہ جو مومن ہو گا وہ بغیر کسی قیل و قال کے صلوٰۃ و سلام پڑھے گا چونکہ غیر مومن
خود ہی جانتا ہے کہ مجھے حکم ہی نہیں دیا گیا اس لئے اس کے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا سوال بھی نہیں ہوتا
اس کے انکار نے خود اس کی پوزیشن واضح کر دی کہ وہ اس حکم کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ — رہ گیا
قیام جو کہ ”سلموا“ کے ساتھ ”تسلیموا“ اس کا مفہول مطلق بطور تاکید لایا گیا ہے جس کا مفہوم
یہ ہے کہ صرف سلام ہی نہ بھیجو بلکہ ایسا سلام جو ان کی شان کے لائق ہو۔ لہذا ایسے بیٹھے کھڑے
ہونے میں قیام ہی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں احترام و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس
لئے قرآن مجید کے اس مفہوم کی رعایت کرتے ہوئے اہلسنت و جماعت نے وہ قیام جو سب سے
اُسے مستحب و مستحسن قرار دیا تاکہ ”تسلیموا“ کی قید پر عمل درآمد ہو جائے۔ جو اظہار عظمت کا
ایک ذریعہ ہے — علاوہ انہی قرآن میں جہاں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں ایسے بیٹھے
کھڑے ہو کر قیام نہیں ہے جس کا اظہار اور واضح مفہوم یہی ہے کہ سلام پڑھنے والے کو اختیار ہے
وہ جس طرح چاہے پڑھے۔ قرآن کے اس دئے ہوئے اختیار پر اب پہرہ بٹھانے والا کون ہے

کو کھربہ برکھ سلام نہ پڑھا جائے۔ اصول فقہ کا یہ دستور ہمارے حریف کو بھی مسلم ہے کہ وہ اصل اشیا میں اباحت ہے۔ جس کی علت و حرمت، جواز و عدم جواز سے متعلق شریعت کی زبان خاموش ہے۔ وہ اپنے اصل میں مباح ہے۔ قیام جیسی مباح شے کو روکنا گرا شرعی مورد میں اپنی غمناک ضحیکیداری کو رواج دینا ہے۔ فقہاء کرام نے اس کی بھی مباحثہ فرمائی ہے اگر مباح جیسی چیزوں کے مانعین پیدا ہو جائیں تو اس کی حیثیت مباح ہی کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ واجب کی مدوں کو چھو لیتی ہے گویا اس کی حیثیت اگر واجب کی نہیں تو اگر واجب کی ہو جاتی ہے۔ رہ گیا قیام کو روکنے کے لئے۔ حر علماء دیوبند کی حید تراشیاں ہیں الزام و اتہام کی ان تمام گندگیوں سے، اہلسنت کا دامن بالکل بے غبار ہے۔ اپنے اعمال و افعال کی تشریح و وضاحت کے ذمہ دار ہم ہیں نہ کہ آنجناب۔ ہم نے ممد و اسامین کی کتابوں میں گر کتاب و سنت کے خلاف کچھ آپ کو لگایا (والعیاذ باللہ من ذلک) تو اُسے قوم کی عدالت میں پیش کیجئے۔ البتہ اپنے تصورات کی بنیاد پر ہمارا عمل غصے کی کوشش نہ کیجئے۔ قرآن نے ہمیں سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کیفیت ہم پر چھوڑ دی ہے لہذا اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ کو لگتی ہو جس میں قیام کی مخالفت ہو تو —

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ | اگر تم اپنے دعوے میں پتے بتو اس کی دیں پیش کی۔

سہ عجیب کچھ پیر میں ہے سینے والا جیب دواں کا
جو یہ نانا کا تو وہ اُحوا، جو وہ اُحوا تو یہ نانا کا

اسی طرح اس دن تحریک متعلق بھی حاجی امداد اللہ صاحب نے مسلک اہلسنت ہی کی تائید و حمایت فرمائی ہے پرنسپل مختصر پیش نظر ہے اس لئے میں ناظرین سے یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہر چند کہ اس دن تحریک میں اہل اسلام جیسے فروعی مسائل میں اہلسنت کا علماء دیوبند سے اختلاف ہے لیکن یہ کلیہ دو بنیادی اختلافات نہیں ہیں علماء اہلسنت کی متعدد مستند اور معتبر کتابوں میں قرآن و سنت و اقوال ائمہ سے ان مسائل کو میر بن اور حق کیا گیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ قہر آسمانی جلد دوم میں یہ مسائل زیر بحث آئیں گے اور قہر آسمانی جلد دوم اپنی نوعیت کی ایک ممتاز و منفرد کتاب ہو گی جس میں ان مسائل کے ایک ایک گوشے کو حل کرنے کی ہر پر کوشش کی جائے گی۔

دشمن رب دیوبند سے ہمارا بنیادی اختلاف میں دو سلام کا نہیں ہے۔ بلکہ علماء دیوبند

توہینِ نبوت کے مجرم ہیں۔ لہذا سرفہرست ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ عرس و فاتحہ کے قابل ہو جائیں بلکہ قاتلے دو جہاں روحی فداہِ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو زہر افشانی کی ہے اس سے رجوع و توبہ کریں۔ انجمِ غلامی کے تحت جب وہ ان منزلوں سے گزر جائیں گے تو سیاد و سلام کے لئے خود ہی دل میں جگہ بن جائے گی۔ پہلے توہینِ نبوت سے دل کا رنگ دُور کر دیا جائے پھر عشق کا ہاتھ آگے بڑھ کر خود ہی صیقل کر دے گا۔

العقائد کو ہر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر پسند خاطر آجائے تو ہمت عمل کے حق میں صحت و سلامتی اور ترقی و درجات کی دعا کیجئے انہوں نے ہی ادارہ کو اس قابل بنایا کہ وہ اس عظیم کتاب کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جرات و سعادت حاصل کر سکے۔

اگر آپ نے ہماری خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ادارہ کی خدمات کو سراہا تو انشاء اللہ العزیز ہر آپ کی خدمت میں ملاقات کی اور تعینات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ ہر آپ کی مختلف ذرا سے کے منتظر ہیں خدا کرے یہ کتاب عوامی رشد و ہدایت کے لئے ایک روشن منارہ ثابت ہو۔

سین بجاہ سید مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مشتاق احمد نظامی

۱۰ ذی قعدہ ۱۳۸۵ مطابق ۲ دسمبر ۱۹۶۵ء

آفس پاسپان الاہاؤٹ

ارشاد ہوتا ہے کہ —

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ —

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
تَسْمُو مِنْهُ بِاللَّهِ وَتَعَزُّوهُ وَتُقِرُّوهُ وَتُحِبُّوهُ
بُكْرَةً وَأَمَّا لَئِذَا

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے

بیشک ہم نے آپ کو شہادت دیئے، اور بخبر
سنائے والا، اور نذر دلا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم
لوگ اس پر ایمان لاؤ، یعنی اس کی عزت و توقیر
کرد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو (نمائیں پر محو)

رسول کی عزت و توقیر کے بغیر نہ ایمان ہی ممکن ہے اور نہ اعمال ہی مقبول کوئی خواہ کتنا ہی پرہیزگار
کیوں نہ ہو۔ کلمہ حبیبہ کا کتنا ہی درو کیوں نہ کرتا ہو۔ کسی ہی پچھے دار توقیر کرے گا تو لیکن اگر اس کی توقیر تحریر
اعمال و افعال گفتار و کردار سے توقیر رسالت نہیں ظاہر ہوتی تو چین کا مرکب ہوتا ہے۔ وہ کھلا ہوا بدین
ہے۔ ایمان کی اس کو ہوا میں نہ گئے گی۔ درحقیقت وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہی سے منحرف ہو گیا
ہے اسے باغیوں کی صف میں جگہ ملے گی۔ کاشقان رسول کی صفیں کبھی بھی اسے قبول نہ کریں گی۔
معہدہ ہوا کہ ایمان توحید باری عظمت رسالت کا نام ہے۔ اعمال بغیر ایمان کے ناقابل اعتبار ہیں عقیدے
میں غامی ہے دینی اور بدکرداری پیدا کرتی ہے۔

ایمان کے لئے سب سے مہلک مرض شک و شبہات ہوا کرتے ہیں کیونکہ یقین کامل کے بغیر
طمانیت قلبی نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی سب
سے پہلی سورہ میں اس کی طرف متنبیہ یعنی فرمائی — ارشاد فرمایا —

ذَٰلِكَ أَلِفُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ | یہ کتاب اس میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔

جہاں شک و شبہات ہیں وہیں مذہب و اضطراب ہے عزم بالجوہم پیدا ہی نہ ہوگا اور نہ عقیدہ ہی
چمکے ہوگا — اسی بنا پر رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ عقیدے اور ایمان کی پختگی کے
ساتھ شک و شبہات سے بالاتر ہو کر اس کتاب کی صداقت پر ایمان لاؤ — کوئی کتاب اس وقت تک
سرچشمہ ہدایت نہیں بن سکتی جب تک کہ شبہات کو شہرہ بدر کر کے وہاں نہ عقیدت اور شفیقگی کے ساتھ
اس کو تسلیم نہ کریں جسے کیونکہ ہر قوم کی کامیابی اور نجات کا یہ عقیدوں کی پختگی میں پوشیدہ ہے۔

سرکارِ دو عالم روحی را الفداء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: —

<p>جس نے محمد سے وہ کلمہ قبول کر لیا جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا تو وہی کلمہ اسی کے لئے باعثِ نجات ہے</p>	<p>من قبل منی الکلمہ الہی عرضت علی عیسیٰ فابی نعمی لہ نجات</p>
---	--

جس نے خالص عقیدے کے ساتھ کلمہ قبول کیا نجات صرف اسی کے لئے ہے کیونکہ عقائد ہی سے اعمال کی صحت منقہ بنتی ہے۔ عقائد میں ریب و شبہات کا رخنہ ہو۔ تو۔ اعمال میں دراڑ پڑ جاتی ہے تحریر و تقریر کے انداز بدل جاتے ہیں۔ بحث و محبت کی روح اعمال کو دروازے پر دواڑ کر جاتی ہے۔ منافقین کے اعمال متزلزل تھے۔ انہوں نے ریب و اضطراب کو عیاری و مکاری کے ذریعہ چھپانے کی کوشش کی۔ مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ سب لا حاصل ہی رہی۔ عقائد کی خرابی گنت دروازے کے درپچے سے برابر جھانکتی رہی۔ بدر ۱۰ احد۔ تبوک وغیرہ غزوات کے واقعات شاہد ہیں اور اس کے بین ثبوت ہیں۔ انتشار پیدا کرنے کی مختلف سازشیں بے نقاب ہوئیں۔ جنہوں نے عقائد کے خراب ہونے کی غمازی کی۔ اور بہت سے مقامات پر عقائد کی بے راہ روی اعمال کی خرابی بن کر طشت از بام ہو گئی۔ جس سے سارے معاشرے کو نقصان پہونچا۔ مبارک اہل مرض متعدی بن کر صحت مند عناصر کی صحت پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ طبیب امت نے بروقت نباضی کی۔ اور انہیں باہر نکال پھینکنے کا حکم کھلا اعلان کر دیا۔ ان کے عذر رنگ نامقبول قرار دیئے گئے۔

غزوہ تبوک میں منافقین شریک نہ ہوئے۔ مقابلہ رومیوں کی جابر حکومت سے تھا۔ دور دراز کا سفر۔ گرمی کا زمانہ۔ اخراجات کی قلت انہوں نے مشہور کرنا چاہا کہ اس غزوہ میں ہلاکت و تباہی کے علاوہ کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ فرمان رسالت کی عظمت و صداقت کا انکار ہی اس قسم کے ناشائستہ اعمال کا بانی ہو سکتا تھا۔ مومنین صادقین نے صدائے رسالت پر لبیک کہا۔ احرار رومیوں پر رعب طاری ہو گیا۔ مقابلہ کو نہ آئے۔ سرحدی زمینیں داروں اور مالکوں سے معاہدہ اور تادان جنگ وغیرہ بہت سامان کے رفا تہماز نشان و شرکت کے ساتھ شیع رسالت مع پروانوں کے وطن واپس آئے۔ — نکتہ چینوں اور غفلت رسالت میں شک و شبہات کے مرتکب منافقین کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مال غنیمت میں حقدار اور حصہ دار بن جانے کے لالچ میں دربار رسالت میں حاضر ہو کر معذرت خواہ ہوئے۔ — اعمال کی کوتاہی تو

قابلِ ردِ گز رہے مگر عقائد کے بنیادی نساد کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔

يَعْتَذِرُونَ اِنْ سَأَلْتَهُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ
اِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوْا لِيْٓ اَنْ تَكُوْنُوْا
مِنْكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ
وَسَيَرَا اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سَمِعَ
شُرَدُّ ذٰلِكَ اِلَىٰ عَالِيْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
نُفِيْهِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
(سورہ توبہ ۲۵)

منافقین معذرت کرنے آپ کی واپسی پر آئے۔
فرمائے کہ تم معذرت نہ کرو۔ ہم تمہاری بات ہرگز نہ
مانیں گے۔ بیشک اللہ نے تمہاری تمام خبریں ہم
کو بتادی ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول تمہارے تمام
اعمال دیکھ گئے۔ پھر تم مرنے بعد غیب و شہادت
جاننے والے خدا کے حضور میں پیش کئے جاؤ گے
جو تم کو تمہاری کرتوتوں سے باخبر کر دے گا۔

اپنی منافقت پر دوبارہ پردہ ڈالنے کے لئے معذرت خواہی کا خدائے وحدہ لا شریک کرنے
کیا جواب دیا۔ بات اگر عمل کو تاریموں تک ہوتی تو حضرت کعب وغیرہ کی طرح توبہ مقبول ہو سکتی تھی۔
مگر یہاں بنیادی عقیدوں کی خرابی تھی۔ نجات کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ کسی طرح بھی توبہ قبول
کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ کیونکہ اس طرح سے راسخا شرع متاثر ہو سکتا تھا۔ حالانکہ وہ کلمہ
پڑھتے۔ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ ادا کرتے۔ سمانوں کی طرح صورت و لباس اختیار کرتے لیکن صرف
احمال ہی نجات کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور رسالتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد خداوندی کے مطابق
ان کی توبہ نامقبول ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا باقاعدہ مقاطعہ کر دیا۔ چونکہ انہوں نے انسانیت
کی بنیاد کھول کرنے کی کوشش کر کے نہ صرف اپنا نقصان کیا تھا بلکہ دُنیا کے انسانیت سے غداری
بھی کی تھی لہذا ان سے تمام انسانی رشتے بھی منقطع کر دیئے گئے۔ اور حکم نازل ہو گیا کہ:

لَا تُصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہٖ۔

ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اگر ان میں
کوئی مر جائے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔

وَعَلَّامُ الْغُیْبِ (علامہ محمد دانش علی صاحب فریدی)

ایمان

ہر توحیدیان اسلام کے کتنے ہی طبقات بساط عالم پر ابھرے اور پھر حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ کچھ ان میں وہ ہیں جن کا دھندلا پنکس میں ذہن دماغ میں باقی نہ رہا۔ مصنفات تواریخ و سیر پر ان کے نقوش مل سکتے ہیں جیسے معتزلہ جبریہ، قدریہ، کرامیہ وغیرہ۔ ان پر نقد و نظر محض عبث بلکہ باعث اضافت وقت ہے۔ موجودہ مذاہب میں ہر مذہب بپائے دل تحریر و تقریر کی پوری توانائی کے ساتھ اعلان عام کر رہا ہے کہ ہماری منتخب شاہراہ ہی انسانیت کو فلاح و نجات کی ضمانت دے سکتی ہے۔ ہمارا ہی نظریہ حیات خدا کی منزل کی صحیح نشاندہی کر سکتا ہے۔

قدرت کی جانب سے انسان کو سرمایہ شور و ہندار کی دولت بے پایاں سے مالا مال کر کے مکلف کر دیا گیا ہے۔ اسی عقل و شعور کی رہنمائی میں انسان کو دنیا میں ایک پاکیزہ اور باوقار زندگی گزارنے کے لئے اور آخرت میں نجات و فلاح کے حصول کے لئے ایک ٹھوس نظریہ ایک غیر مبدل دستور کا پابند ہونا پڑے گا۔ تمام مدعیان اسلام کا یہ مسلک فیصلہ ہے کہ صرف ایمان ہی ایک مقدس معاشرہ مرتب کر سکتا ہے۔ اور ایمان ہی فلاح و نجات امن و امان اور سکون و اطمینان کی ضمانت دے سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ایمان ہی کے مفہوم کی وضاحت مقصود ہے۔ ہر طبقہ ایمان کا مدعی ہے۔ حالانکہ ہر طبقہ کے نظریات میں بن بن بعید اور تضاد و تخالف موجود ہے قرآن عظیم و احادیث و کتب قت کا ہی فیصلہ ناطق اور واجب تسلیم ہوگا

علم کلام کی غیر معمولی نہایت مستند کتاب شرح عقائد میں ہے :

ان الايمان في الشرع هو التصديق بما جاءه من عند الله اى تصديق لنبى
صلی اللہ علیہ وسلم بالغیب فی جمیع ما علیہ بالضرورة والاقرار باللسان لا ان
التصديق ركن منه ولا یجوز سقوطه ولا اقراره بتجسسه فی حاله كرو

اس کی شرح رمضان میں ہے۔ — اسی فیما الشتر کو نہ من دین الرسول بالخبر المتواتر انتہی
 حاصل یہ کہ ایمان نام ہے اہل تمام فروریات دین کی توثیق و تصدیق کا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے
 شارع علیہ السلام تکسب ہو چکیں نیز ان تمام امور کا زبان سے اقرار و اظہار کا رمضان میں تشریح کی گئی کہ
 امور فروریہ سے مراد وہ احکام و ارشاد ہیں جن کا دین محمدی سے ہونا خبر متواتر سے ثابت ہو جو عوام میں
 شہرت عام رکھتے ہوں جیسے وجود صانع، نماز پنجگانہ وغیرہ۔ شرع عقائد کی مذکورہ بالا عبادت کا
 یہ مفہوم بھی ہے کہ رکن ایمان صرف تصدیق ہے اور اقرار و اظہار دنیاوی احکام کے نفاذ کا ذریعہ ہے
 اس کا حاصل یہ کہ اگر تصدیق قلبی پر کسی کی موت ہو گئی اور وہ اقرار باللسان نہ کر سکا تو عند اللہ وہ صاحب
 ایمان گی۔ ایک غیر معروف انسان کی شکل و شبہت میں حال دہی حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر سوال کیا۔ — اخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ ورسولہ
 وکتابہ ودرسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالتقدیر خیر وشرہ قال صدقت یا رسول اللہ ایمان
 کیسے سرور کو نبین علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور کتب آسمانی اور انبیاء اور قیامت اور
 تقدیر غیر و شر کی تصدیق و یقین کا نام ایمان ہے۔ — حضرت جبریل نے عرض کیا آپ نے کبھی فرمایا
 زبان نبوت نے ایمان کی غیر مبہم اور نہایت واضح تشریح ارشاد فرمادی۔

امام امیر سراج الامام غاوث الامام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ — لا تکفر اهل القبلة۔ ہم اہل قبلہ
 کو کافر نہیں کہتے۔ — اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام فروریات دین کو حق مانتے ہوں۔ جو فروریات
 دین میں سے کسی ایک کا سہو ہو وہ اہل قبلہ نہیں۔ — شرح عقائد کے حاشیہ میں ہے۔ —
 ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہم اس کو ایمان نہ دے گی کہیں گے یہ اس لئے کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی
 تیسرا درجہ نہیں۔ — قرآن مجید میں ہے۔ — وسیددون ان یتخذون بیت ذالک سبیلاً اولئک
 هم الکافرون۔ — اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالیں یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں
 آج کل کے مذاہب باطلہ نے قول امام سے سید سے سادے مسلمانوں کے صحیح و سالم ذہن و فکر کو برباد
 کر کے رکھ دیا ان کے خرمین دہانت کو آتش فریب سے چھوٹک ڈالا ان کو سبز باغ دکھایا گیا کہ امام مذہب کا
 ارشاد ہے۔ — اہل قبلہ کبھی کافر نہ ہوا۔ — (اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام فروریات دین کے حق ہونے پر متفق ہوں جیسے
 عالم کے حادث ہونا، جسموں کا محشر ہونا، عز و جل کا کلیات اور جزئیات کا عالم ہونا وغیرہ وغیرہ جو عمر

بھرنیکیوں پر ماموت کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ عالم قدیم ہے۔ جنہوں کا حشر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جزئیات نہیں جانتا وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کفر کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ پائی جائے۔ اور اس سے کفر کے موجبات میں سے کوئی موجب نہ صادر ہو۔ اس تشریح کا حاصل یہ ہوا کہ جو شخص فردریات دین میں سے کسی کا انکار کرے یا وہ شان الوہیت یا شان رسالت میں گستاخی کرے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں۔ وہ فرد بالفرور کافر ہے۔ اس کو کافر کہنا لا شکراہل القبلة کے معنی نہیں (دامجدی) ————— اور اس آیت کریمہ سے ان کو بے خبر رکھا گیا۔

یعنی کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر ڈاں اصل میں نیکی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔

ليس البشركان تولى اوجوهكم
قبل المشرق والمغرب ولكن السبر من
آمن بالله واليوم الآخر والمليكة والكتب
والنجيين.

اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوا کہ مشرق و مغرب خواہ کعبہ مقدسہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی کچھ نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی اللہ عزوجل و قیامت وغیرہ فردریات دین پر ایمان لانا ہے۔

تفسیر معالم التنزیل میں ہے : —

ایک قول پر اس کے مخاطب یہود و نصاریٰ ہیں یہود سمت مغرب بیت المقدس کی طرف نماز میں مڑتے اور نصاریٰ مشرق کی طرف اور ہر ایک کا گمان تھا کہ اسی میں نیکی ہے۔

فقال قوم مني بها اليهود والنصارى
وذلك ان اليهود كانت متصل قبل
المغرب الى البيت المقدس والنصارى
قبل المشرق وزعم كل فريق منهم ان
السوف ذالك.

معلوم ہوا کہ کسی سمت متوجہ ہو کر خواہ سمت کعبہ ہی ہو نماز پڑھنا ہی دلیل ایمان نہیں — سرور کزین علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں : —

ایمان دار ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اطاعت اس کے باپ اور تمام نبی نوح انسان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

لا يوم من احدكم حتى يكون احب اليه
من والده ولده والناس اجمعين.

کیا اہم کی نگاہ اجتہاد میں یہ آیت کریمہ اور حدیث مصطفیٰ علیہ التعمید والثناء تھی۔ صرف نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان اور ہی شے ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار بھی تو دلیل ایمان نہیں جیسا کہ شرح عقائد امام نسفی میں ہے : —————

<p>لیست حقیقۃ الایمان مجرد کلمۃ الشہادۃ علی ما زعمت الکرامیۃ</p>	<p>بجلا کلمہ شہادت کی عظمت و رفعت کا کون سیکو ہو گا مگر تنہا تنہا یہی ہی ایمان کی ضمانت نہیں پیش کرتا۔</p>
--	--

کہاں ہیں وہ عجیب الخلق لوگ جو پیٹھ پر ستو باندھ کر گاؤں گاؤں ننگے ننگے کلمہ اور نماز پڑھاتے
پھرتے ہیں ۔ بڑے پاک باطن بڑے پاک دل
ریاض آپ کو کچھ ہمیں ہانتے ہیں

ارے وہی کو مناف والے جن کی ————— پیشانیوں پر ہاتھی کے پیر کے نشان بنے ہوئے ہیں
جن کے باجلے اندر دیر کی صیغہ ترجمانی کرتے ہیں جن کا چکنا سرفرخ آبادی ترلوڑ کی یاد دلاتا ہے۔
میرے عزیز دوستو! — ان تمام اقوال کی تعبیر میں اختلاف ضرور ہے اطلاق میں یقیناً مخالف
ہے مگر جن کے دلوں میں محبت رسول کی شمع روشن ہے جن کا قلب دوزن عشق رسول کی حرارت سے
مالا مال ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ سب کا مضمون سب کا مفہوم و مقصود اختلاف و تضاد کے شاہد ہے
پاک ہے۔ امام اعظم قدس سرہ کی عبارت کا حاصل بھی یہی ہے کہ جواب ہے ہم اس کی تکفیر نہ کریں گے۔
اس پر اسام و ایمان کا حکم کریں گے جب تک اس سے کوئی ایسا امر معاہدہ نہ ہو جو تصدیق قلبی کی تکذیب
کرتا ہو اور محبت رسول کا مطلب بھی یہی ہے کہ سرکار نے جو کچھ فرمایا اس کو حق و صواب یقین کرے
دل کے تمام گوشے اور دماغ کے تمام اجزاء ان کے احترام و اعزاز سے مالا مال ہوں۔ جیسا کہ اسی
شرح عقائد میں امام مہلب الشان نے فرمایا —————

<p>حقیقۃ الایمان ہوا تصدیق القلب فلا یخرج المؤمن عن الانصاف بہ الا بما ینافیہ الایمان۔</p>	<p>ایمان کی حقیقت وہی تصدیق قلبی ہے اس وقت تک اس کو ایمان وار کہا جائے گا جب تک کوئی ایسا امر اس سے سرزد نہ ہو جو منافی ایمان ہو۔</p>
--	---

اسی میں ہے : —————

<p>فلو حصل هذا المعنى لبعض الکفار یعنی اگر کسی کافر میں تصدیق قلبی پائی جاوے</p>
--

وكان الملاق اسم الكافر عليه من جهة
ان عليه شيئا من امارات التكذيب والانكار
كما اذا فرض ان احد اصدق بجميع ما جاء
به النبي عليه الصلوة والسلام وسلم
واقربه وعمل به مع ذلك شد الزنار
بالاختيار وسجد للصنم بالاختيار فجعله
كافر السان النبي صل الله تعالى عليه وسلم
جعل ذلك علامة للتكذيب والانكار۔

جب بھی اس پر لفظ کافر ہی کا اطلاق کیا جائے گا
اگر اس میں کوئی علامت تکذیب و انکار پائی
جاوے جیسا کہ ہم ایک ایسے انسان فرض کرتے ہیں
کو شارع علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس نے اس
کی تصدیق کی زبان سے اقرار بھی کر لیا اور اس پر
عمل پیرا بھی ہوا۔ مگر زنا یا اختیار باندہ قلعے یا
بانتیاریش، اصنام سجدہ ریز ہو تب اس پر حکم
کفر ہی نہیں گئے۔ اس لئے کہ شارع علیہ السلام نے
ان چیزوں کو علامت کفر فرمایا ہے۔

اسی آیت مذکورہ الصدر میں فرمایا گیا کہ محض روبرو شرق وغرب ہونا ہی ایمان نہیں جب تک تصدیق قبی
نہ ہو اور کون ایسا کردار اور کرتوت ہو جو تکذیب اور فردوسی پر دلیل ہو۔ اسی لئے سرکارِ عزت و مدار
علیہ السلام نے فرمایا کہ — ”ایمان دار جو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک تمام کائنات سے
محبوب تر نہ ہوں۔“ جس کے دل کی تجوری میں عشقِ رسول کی دولت محفوظ ہوگی جس کے سینہ میں
محبتِ رسول کی شمع روشن ہوگی جس کے سینے میں حرارتِ ایمانی ہوگی جو نہ کار کے دامنِ رحمت سے
مضبوط رابطہ رکھے گا یقیناً ان کے ہر فرمان پر سر تسلیم خم کرے گا ان کے ارشاد کے احترام کو سعادت
ابدی اور دولت سرمدی سمجھے گا اگر کوئی بالفرض ہر آن میں لا الہ الا اللہ کی کروڑوں ضربیں لکھنے
ہر سانس میں بارگاہِ الہیت میں سجدہ عبادت پیش کرے زکوٰۃ کی ایک ایک پائی حقداً تک پہنچا
دے۔ آقائے نامدار کی محبت کا دعویدار رہے اور تمام فرائض و واجبات کو لازمِ حیات بدلے۔ مگر
ختمِ نبوت کا منکر رہے۔ نگاہِ شرعِ مطہر میں یقیناً جزا کا کفر ہے۔ اس لئے کہ آیت کریمہ
ماکان محمد ابداً احد من رجالکم وکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور احادیث
متواترہ مثلاً ختم بی السنۃ کما راحۃ سنکھنے۔ جب کہ تاریخی و زنا غلام احمد قادیانی کی باطل
نبوت پر ایمان لائے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شانِ اقدس میں سخت گستاخی کی جیسا کہ اس ناپاک شعر
میں ہے — ابنِ مریم کے ذر و چھوڑو : اس سے بہتہ غلام احمد ہے

کی تادیبانی زبان پر کلمہ شہادت نہیں؛ کیا تادیبانی نغازی نہیں؛ کیا فرضیت زکوٰۃ ملائکہ جنت،
دوزخ، نقدیر کا قائل نہیں؛ کیا کلمہ شہادت نہیں پڑھتا؟ بایں ہر تکذیب امر فردوسی کی وجہ سے
سرمد ایمان سے نکل گیا ہے۔

دوبابی و ربندی تبلیغی سودودی ان کی شکل و شبابت اور طریقہ کار میں فردوس معمولی سا اختلاف
جھکتے ہیں مگر ان سب میں وہی ابلیسی روح ہے۔ شراب ایک ہے رنگ پیمانہ بدلایا ہے۔ یہ
سب جزاؤں میں ایک ہی غلیظ اور سڑی ہوئی چھاتی کا دودھ پی کر پٹے بڑے ہیں۔ ان سب کا مورث
اعلیٰ وہی اسمعیل ہے جس کی ناپاک روح ان سب میں رواں دواں ہے ان سب کے معتقدات
مشترک ہیں یہ سب رضاعی بھائی ہیں۔ کہیں علم غیب کو خاصہ خدا بتایا اور مانا تو زید و عمر و پاک گل جانوروں
کو بھی علم غیب بخش دیا۔ سیلا د پاک کو کنہیا کے جہنم سے بدر کبہ دیا۔ خدا کو کاذب مان لیا۔
حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو بنی اسرائیل چرواہا کہہ کر اپنی ذہنی گندگی کا ثبوت فراہم کر دیا۔
ختم نبوت کو کلمات نبوی سے خارج کر دیا۔ ہزاروں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کو ممکن کر دیا۔
یہ تمام اقوال سرسر تصدیق قلبی کی تکذیب پر شہادت و برہان ہیں۔ کیا یہ نغازی حاجی نہیں؟
کیا ناز و کمر گاؤں گاؤں پڑھتے پڑھاتے نہیں؟ کیا ان کو ایماندار کہا جائے گا؟

ایسے تمام منافقین ہر سانس میں ایمان محل ایمان مغفل بلکہ ساتوں کلموں کی کڑھ لگائیں۔ ان
کے پُر فریب بھروسے کی کثرت سے چٹائیں گھس جائیں مگر جب تک اس عناد و نفاق پر قائم ہیں صاحب
ایمان نہیں ہو سکتے۔ ان المنافقین فی الوردک الاسفل۔

ارشاد ربانی ہے،

لے حبیب جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو
کہتے ہیں کہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یقیناً
آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تو جانتا ہی ہے کہ بیشک
آپ رسول اللہ ہیں بیشک منافقین جھوٹے ہیں۔
انھوں نے اپنے جھوٹے ایمان کو ذحال بنا لیا ہے،
پس یہ اللہ کے راستے سے جھٹکے ہوئے ہیں۔

اذا جاءک المنفقون قالوا نشهد
انک رسول الله و الله یعلم انک رسولہ
والله یشہد ان المنفقین لکذبون
اتخذوا ایمانہم جنتہ فصد داعن
سبیل الله۔

کیا ان کی گواہی ایمان کو بچا سکی قدرت کی جانب سے ان پر کفر کی مہر ہو گئی۔ در رسالت کے منافقین کلمہ کو بھی تھے نمازی بھی تھے حاجی بھی تھے مگر زبان نبوت نے ان کی فریب کاری کا پردہ چاک کر دیا ان کے پہرہ سے عیاری کی نقاب کو ہٹا کر ان کی اصل صورت کو ظاہر فرما دیا۔ مسلمان ان کے اعلانے ایمان ان کی نماز وغیرہ اعمال ظاہری سے فریب نہ کھائیں خدا نے عقل و شعور بخشا ہے۔

آج پالن گجراتی بھولے بھالے سید سے سادے عوام کو ایسی توحید سے گمراہ کر رہا ہے۔ ایسی

نے کہا تھا۔ طہ تہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں

گجراتی کے نزدیک توحید کا مفہوم وہی تقوید الایمانی مفہوم ہے کہ خدا کے سوا اوروں کو ماننا خطیہ ہے۔ اس کے نزدیک شرک سادوں بھادوں بن کر برس رہا ہے۔ شبرات کا حلا۔ نذر و نیاز۔ سیلا دپاک۔ قیام۔ قبروں پر پھول ڈالنا۔ عرس کرنا، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث کہنا، انبیاء، ادویا سے مدد مانگنا۔ قوال منٹا، بزرگوں کو حاجت روا سمجھنا غرض ہر وہ کام جس سے عوام یا خواص متعلق ہیں شرک ہیں اور شرک کی بخشش نہیں۔ اس کا سبب وہی اسمیلی انداز فکری ہے۔ رشید احمد اشرف علی بی کا کلمہ گو ہے عیساکر ناپاک کتاب شریعت یا جہالت کے صفحہ ۲۰ پر ہے حقانی حنفی عالم ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ اس کے شرک کی توار اندہ سے کی لاشی ہے جس سے شاید کوئی دامن بچلے۔ اپنے گمراہوں کو بھی مشرک بنا ڈالا خود بھی اقرار ہی مشرک تھا مگر کہتا ہے کہ مجھ کو ہدایت مل گئی (شریعت یا جہالت) اپنے گمراہوں نے کردار و گفتار پر پردہ ڈالنے کے لئے اہل سنت پر افترا کر رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں نمازی، اہل قبلہ کو کافر کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ مگر اس بدست شرا بی سے کوئی پوچھے کہ کیا اہل سنت کلمہ گو نمازی، اہل قبلہ نہیں پھر ان پر شرک کی بھاری کیسی؟ حاصل یہ کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے بشرطیکہ کوئی امر ایسا صادر نہ ہو جس سے کسی امر فردی کی تکذیب ہوتی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایمان مقدم ہے یا عمل

آج کل یہ فتنہ بھی کالا کے جراثیم سے کچھ کم مہلک نہیں کہ بھائیو! ہم کو عقیدہ سے بحث نہیں ہم تو کلمہ اور نماز پڑھانے آئے ہیں اپنے ایمان سے رہیں سارے نمازی ہوشیار۔ کچھ شیاطین ہیں مسجد میں خنفر کی صورت ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جب سادہ لوح مسلمان ان کے دلم تزدیر میں پھنس جاتے ہیں قرآن کے ذہن و فکر انداز گفتگو

پر ایسی توحید والوں کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے ان کے متاع ایمان سرمایہ عشق رسول پر خوبصورت انداز میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ع۔ ہر کہ در کان نمک رفت نمک شد۔ کی مثل رنگ و ہایت میں ایسا رنگ جاتے ہیں کہ ان کا منہ بھی شرک و کفر کا توپ خانہ بن جاتا ہے۔ ان کے منہ سے بھی وہی شرک و کفر کی بباری شروع ہو جاتی ہے۔

رسول کے فدا یوں!۔ مصطفیٰ کے شہید یوں! چونکہ ک قدم رکھوان کی ناپاک صحبت بلکہ شیطانِ سایہ سے دور رہو۔ ایمان اصل ہے نماز روزہ تمام اعمال اس کی فرع اور اس کا ثمرہ۔ اگر اعمال کو تقدم حاصل ہوتا بغیر ایمان کے اگر عمل کی کوئی قیمت ہوتی۔ تو منافقین جو کلمہ گو بھی ستے نمازی بھی تھے مسلمانوں کے دوش بدوش رہتے تھے مگر ان کو مسجد نبوی میں بھی پناہ نہ دی گئی۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے: ع۔ ہزار سال عبادت کند نمازی نیست

قرآن مجید میں ہے: —

عاملۃ ناصبۃ تصل ناراحامیہ | عمل کریں گے شقیں بھریں گے مگر بڑکتی ہوئی
آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔

آخرت کا اتفاق ہے کہ ایمان مقدم ہے۔ اگر درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو وہ کبھی بار آور۔ یہ مہر و شاداب نہیں رہ سکتا بلکہ ایندھن بنا کر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر تصدیق سے خالی ہو کر عمل کا مجسم بن جائے جہنم ہی کا سزاوار ہو گا۔

امام نسفی نے شرع عقائد میں فرمایا — وورد فی الکتاب ایضا جعل الایمان بشرط صحۃ

الاعمال کما فی قولہ تعالیٰ ومن یعمل من الصلۃ وهو مؤمن جملہ ”وہو مؤمن“ —

حلال اور حلال بمنزلہ شرط ہوتا ہے۔ آیت پاک نے وضاحت فرمادی کہ صاحب ایمان ہی کا عمل صالح مقبول ہے اور ایمان ہی منہی اور فاضل نجات ہے۔ سورہ معمر میں فرمایا گیا والعمران الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوا الصلۃ۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ایمان کو عمل پر تقدم حاصل ہے پھر قرآن عظیم میں کہیں بھی کفار و مشرکین کے اعمال کا مطالبہ نہیں بلکہ ایمان داروں سے ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اکتب علیکم العیام۔ یا ایہا الذین امنوا اکتب علیکم القصاص۔

اسی طرح کثیر آیات جن سے آفتاب نصف النہار کی طرح روشن کہ ایمان عمل پر مقدم ہے واللہ العادی

وہو تعالیٰ اعلم۔

(مواہن متقی محمد شریف الحق صاحب مجددی عظمیٰ)

ایمان بالقدر

اندرون قرویا تختہ بستم کردہ
بازی گئی کردامن تر نشد ہشیلد باش

ایمان بالقدر کا مسد بڑا باریک اہم اور نازک ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ قدرت خداوندی کے ان سرستہ رازوں میں ہے جہاں تک پہنچنے میں فکر و فہم کے قدم لڑکھا جلتے ہیں اور لغزشوں، ٹھوکر دین کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس حقیقت کی اتنا گہرائی تک پہنچنے کے لئے جتنی کریہ ہوتی ہے الجھنوں کا دامن اور وسیع تر ہوتا ہے۔ اسی کثرت تجسس کا بیجا تک نتیجہ ہے کہ لوگ گمراہی کے پتے پتے صحرائوں میں بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ اور انہیں ہدایت کی چھاؤں نہیں ملتی جب ہی اللہ کے برگزیدہ رسول نے اس پر بحث تمحیص کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ میرا نقطہ نظر شاید غلط نہ ہوگا کہ مسد قدر کے پیچ و خم میں الجھنے والوں میں جدید علوم و فنون سے وابستہ حضرات زیادہ تعداد میں ہیں یہ لوگ قضا و قدر کی ٹھوس حقیقت کو ایک خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ گرا تقدیر کا انکار بھی کوئی فیض نہیں ہے جس کے بغیر تہذیب و ملت لوگوں میں ان کا شمار نہ ہوگا ہماری یہی بد قسمتی ہے کہ گنہگار کو شہد کی طرح حلق سے نیچے اتار دیتے ہیں اور ایمان کو کرد و ماہیت کا احساس تک نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارا مذہب ہی شعور مغلوب ہو گیا!

سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا میں بننے والے حضرات کو سائنسی نظریات نے یکسر مادہ پرست بنا دیا ہے وہ رفتہ رفتہ لادینیت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ روحانی قوت اور ان دیکھے حقائق پر یقین کرنے کیلئے تیار نہیں وہ اس پر اسرار حقیقت پر تہقہہ لگاتے ہیں کہ انسان کے وجود سے پہلے اس کی تمام حرکات و سکنات صحیفہ ازل میں رقم ہو چکی ہیں اور اس کے لباس وجود میں آنے کے بعد اسی ازلی تحریر کے مطابق ہر چیز رونما ہوتی ہے یہ لوگ مادی پیچیدگیوں میں گم ہو کر مٹا ایمان کھو رہے ہیں اور ایک ایسی نئی جگہ ٹڈی اختیار کر رہے ہیں جو گمراہی و بددینی کے شہر کی طرف جاتی ہے حالانکہ وہ اپنے زعم میں صحیح

منزل کی طرف گامزن ہیں اب انہیں کون بتائے ؟

ترجمہ درسی بہ کچھ اے اعرابی
کیں رہ کو قومی روی بہ ترکستان ست

یہ لوگ اپنے ایمانی چہروں کے قد و خال ان احادیث کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں !

عن علی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث ويؤمن بالقدر	حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ چار چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہوتا شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول برحق ہوں اور موت و بعثت آخری دین میں بالقدور
--	--

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر حمير وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه	جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تقدیر کے بغیر و شر پر ایمان رکھنے سے مومن ہوتا ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے کہ جو کچھ زندگی کو پیش آئے اس میں غلط نہیں ہے اور جس میں غلطی ہے اس میں مصائب نہیں !
--	--

کائنات بڑی وسیع و عریض ہے یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک کے سوچنے کا طریقہ مختلف اور نقطہ نظر جدا گانہ ہے اس لئے سب سے پہلے کائنات کی یہ اعلیٰ ترین مخلوق گوشت و پوست کا یہ جین و خوبصورت ڈھانچہ جس کا نام انسان ہے اس رنگ و بو سے بھری کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے اس پر غور کرنا ہے !

دنیا کے ہرے پر انسانوں کی جویہ متحرک تصویریں دکھائی دیتی ہیں کوئی شگرت افشاں کر رہا ہے کوئی علم و فن کے موتی بکھیر رہا ہے۔ رات کے پہرے نائٹس میں کوئی نقیب زنی کر رہا ہے۔ پولیس مجرم کی جستجو میں سرگرم ہے۔ پادری صلیب کے سامنے کھڑا ہے اس کے لب تھر تھرا ہے ہیں۔ مندر کا پجاری گھنٹی کی آواز پر جمود رہا ہے مسلمان مسجد میں خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ کسان اپنے کھیت کی سرسبز و شاداب فصل پر غنٹہ رہا ہے۔ کارکن اپنی منزل کی طرف رات دن سب کوئی چھوٹا کاشت

میں ہر حق معرّف ہے۔ کیا ان متفرع اور رنگ رنگ سکراتی برقی اور چمکتی تصویروں کے بانے میں صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ غلوں کے اداکاروں کی طرح اپنا رول انجام دے رہے ہیں بالفاظ دیگر خدا نے جو کام جس شخص کے سپرد فرما دیا ہے وہ اس کی تمیز میں معرّف ہے اس کے خلاف وہ ایک اپنے بھی جنبش نہیں کرے گا۔ نہ اس کی اپنی قوت ارادی ہے نہ کوئی نظریہ حیات ! ایک زندگی ہے جو نہیں طاقت کے اشاروں پر تاج رہی ہے پتھروں کی طرح جامد ہے خود متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کسی محرک کا اثر قبول نہ کرے اسے کوئی اختیار نہیں مجبور محض ہے۔ اس کا اپنا کوئی عمل نہیں سب ارادہ الہی کا نتیجہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے فرقہ جبر یہ کا جو خود کو مجبور محض کہہ رہا ہے اور بس !

اس نادان فرقہ کے بوجھ سے اب شاید دھرتی پاک ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی با اختیار حقیقت کو پہچانا ہی نہیں۔ درنہ خود کو پتھروں کی دنیا سے وابستہ نہ کرتا۔ ایک کُتہ بھی اس سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے جب ہم اس کی طرف کوئی پتھر اُچھالتے ہیں تو وہ پتھر کی طرف نہیں بلکہ ہماری طرف عموماً ہوتا ہے دراصل اس فرقہ نے بالغ نظری سے اپنی حرکات سکنت کا جائزہ نہیں لیا کسی چیز کی گرفت کی حرکت میں انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے لیکن رعشہ کی حرکت میں اس کا اپنا اختیار نہیں۔ پانی سے ہریز کٹورے کو ایک تھمرست آدمی حرکت دیتا ہے اور پانی زمین پر ڈل دیتا ہے اس نعل میں اس کا اپنا اختیار ہے لیکن رعشہ کے مریض کی حرکت سے کٹورے کا پانی گرے گا پانی گرے گا اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں۔ شررت عقائد میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے : —

لا تانفرق بالبغی ورة سین حركة البطش وحركة الاد تعاش ونعمدان الاول باختیاره دون الثاني ولو یکن للعبد فعل اصغ سماعه تکلیفه ولا یترتب استحقاق الثواب والعقاب -

انسان کی دوسری حیثیت اس کے بالکل برعکس ہے یعنی انسان پتھروں کی طرح ساکت و جامد نہیں بلکہ وہ قدرت و اختیار کا سرچشمہ ہے کوئی خے اس کی دسترس سے باہر نہیں ہر چیز پر اسے تسلط مائل ہے ہر شے پر مضبوط گرفت ہے یہ انسان ہی طاقت ہے کہ وہ بے گنہوں کے خون سے دامن سرخ کرتا ہے کبھی حسن عمل سے زندگی کے سادہ خاکوں میں رنگ بھرتا ہے۔ امتحان کی کدی منزل سے گزر رہا ہے۔ عیش و نشاط کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہنستا ہوتا ہے۔ علم و فن سے آراستہ ہوتا ہے جہالت کو اپنا شیوہ بنا لیتا

ہے۔ چاند کی حسین منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کبھی تحت الثریٰ کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب جاتا ہے۔ پتھروں سے دامن بھرتا ہے کانٹوں سے رفو کرتا ہے۔ بُرائی کا خوگر بنتا ہے بھلائی کے قالب میں ڈھلتا ہے گنہگاروں میں لذت ڈھونڈتا ہے کبھی حسن کردار میں تعفی عسوس کرتا ہے۔ غرض کہ وقت کے اسٹیج پر انسان جو کچھ کرتا ہے خود اپنے اختیار سے کرتا ہے اسے عمل زندگی میں اختیار کی حاصل ہے اس پر کسی خارجی قوت کا دباؤ نہیں۔ وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ یہ عقیدہ ہے فرقہ قدریہ کا۔ جو **قضا و قدر کا منکر ہے!**

دو ذہنوں نے انسان کو دو نقطہ نگاہ سے دیکھا اور پرکھا اور دونوں گمراہ کن نتیجے پر پہنچے۔ ایک نے اس کی کڑی سنگ و جمرے طادی۔ دوسرے نے تمام اختیارات اس کے دامن میں ڈال دیے۔ یہ دونوں فرقتے باطل اور ان کے نظریات بھی ضلالت سے بھرپور ہیں۔ ان کے بارے میں بارگاہ رسالت سے جو فرمان نافذ ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے!

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے مرجعہ و قدریہ فرقوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں

عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم صفان من امتی
لیس لہما فی الاسلام النصیب الرحبۃ والقدرۃ

————— (رواہ الترمذی) —————

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت میں خسف و مسخ (زمین کے اندر دھنسا اور مسخ صورت ہو جانا) کے لوگ ہوں گے اور وہی لوگ جو قضا و قدر کی تکذیب کریں گے۔

عن ابن عمر قال سمعت رسول الله
صلی الله علیہ وسلم یقول فی امتی خسف
ومسخ وذالک فی المکن بین بالقدر

یحییٰ ابن یعمر سے مروی کہ سب سے پہلے
بصرہ کے اندر سعید مہینی نامی ایک شخص نے قدر کا
سوال اٹھایا۔ راوی کا بیان ہے میں اور حمید بن
عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کے ارادے سے

عن یحییٰ بن یعمر قال کان اول من
قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجعفی فاطقت
انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری
حاجبین او معتمرین فقلنا لولیتنا احد

امن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عما يقول معولام في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فالتفتيه انا وصاحبي احدا عن يمينه والاخر من شماله فطنفت ان صاحبي لسيكل الكلام الى يا ابا عبد الرحمن انه قتل ظمربنا ناس يقرؤن القرآن يتقضون العلم وذكروا من شاء منهم وانه يزعمون ان لا قدى الامر الف اذ القيت هو لا بد فاخبرهم اني برئ منهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحد هم مثل احد ذهباً فالفقه ما قبل الله منه حتى يومن بالقدر الخ

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية نجوس هذه الامة ان مرضوا فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدوهم (رواه ابو داود)

قدريہ تصافق قدر کا منکر اور بندہ کو اپنے نفس کا خالق اور خود مختار ثابت کرتا ہے اس کا انحراف

نکلے دل میں شوق پیدا ہوگا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی صحابی سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے اس فرقہ کے بارے میں پوچھتے جو قدر کے سلسلہ میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ خدا نے توفیق دی حضرات عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ملاقات ہو گئی تو ہم دونوں نے انہیں وسط میں کر لیا اور ہم ان کے دائیں بائیں ہو گئے۔ میں نے گمان کیا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے کا موقع دے گا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا اے ابو عبد الرحمن! عبد اللہ بن عمر کی کنیت ہوتی یہاں کچھ لوگ ظاہر ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم کا شوق بھی رکھتے ہیں مگر وہ قدر پر یقین نہیں رکھتے۔ لہٰذا عمر نے فرمایا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ میں ان سے جدا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے جدا ہیں خدا کی قسم اگر ان کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اسے خرچ کر ڈالیں پھر بھی خدا قبول نہیں فرمائے گا جب تک قدر پر ایمان نہ لائیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ اس امت کا نجوس ہے اگر وہ مرض مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو اور اگر مر جائے تو نہ جاؤ۔

قدریہ تصافق قدر کا منکر اور بندہ کو اپنے نفس کا خالق اور خود مختار ثابت کرتا ہے اس کا انحراف

سے کہ اشیا ازل میں مقدر نہیں بلکہ خدا کو ان کے وقوع کے بعد علم ہوتا ہے پہلے سے اسے کوئی علم ماہل نہیں کچھ عرصہ بعد اس فرقے نے اپنے نظریات میں کچھ تبدیلی تو کر دی لیکن ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ خدا کی جانب سے خیر بے شر نہیں — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسے مجوس (آتش پرست) سے تشبیہ دینا بایں معنی ہے کہ مجوس کی طرح اس نے بھی دو خداؤں بلکہ سینکڑوں خداؤں کا وجود مانا۔ مجوس کے مذہب کی سب سے بڑی غلطی پر ہے خیر فعل نور ہے اور شر فعل غلظت! — اس واسطے مجوس کے یہاں خالق خیر و برکت اور خالق شر ابرہمن ہے — لیکن قدر یہ تو ہر ان کو اپنے افعال کا خالق مان کر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں خداؤں کا وجود مان لیا۔

یہ تو بجا جبریہ و قدریہ کا نظریہ اور ان کا ناسد عقیدہ! — ہمارا عقیدہ ان سے مختلف ہے۔ قرآن وحدیث کی رو سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے تمام اشیا کو ازل ہی میں مقدر فرمادیا ہے اور اس کے علم میں ان کے وقوع کا صحیح وقت بھی معین ہے اس پر کشش کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے ماضی کے کھنڈر میں جو واقعات مدفون ہیں زمانہ حال کی کوکھ سے جو حادثات جنم لے رہے ہیں اور مستقبل میں جو واردات رونما ہونے والے ہیں قلم نے سب کچھ لوح محفوظ میں ثبت کر دیا ہے اس کے خلاف کچھ نہ بڑھا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس حقیقت کا قرآن شاہد ہے۔ —

اور جو چنانچہ کتاب ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی
داز نہیں زمین کی اندھیروں میں اور نہ کوئی تراور
نرخشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔

وما تقط من درقۃ الا یعلمنا
ولا حبة فی ظلمت الارض ولا قطبہ ولا
یابس الا فی کتاب مبیین۔

اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے: —

اس آیت پاک میں در قول ہیں کتاب مبیین
تے یا تو علم الہی مراد ہے جس میں تغیر و تبدل
نہیں یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں خدا
نے زمین و آسمان کی آفرینش سے پہلے علم ماکان
و مایکون رقم فرمایا۔

فیہ قولان احدہما ان الکتاب
المبیین ہو علم اللہ الذی لا یتغیر ولا
یمیدل والثانی المداد بالکتاب المبیین
ہو اللوح المحفوظ لان اللہ کتب فیہ علم
مایکون وقد ماکان قبل ان یخلق
السماوات والارض۔

دوسری آیت ہے:

تم فرماؤ ہمیں نہ چہو پتہ کا مکروہ جو اللہ نے
ہمارے لئے لکھ دیا۔

قُلْ لَنْ يَصِيَّبَنَا الْاِمَّا كَتَبَ اللّٰهُ

لَنَا۔

اس آیت کے تحت اسی تفسیر میں ہے:

جو لوگ آپ کی مصائب و شدائد دیکھ کر خوش
ہوتے ہیں اے رسول آپ ان سے فرمائیے کہ
غیر و شر میں سے جو کچھ خدا نے ہماری قسمت
پر لکھ دیا ہے وہی ظاہر ہو رہا ہے

قُلْ يٰ اَعْمٰهٓ لَعُوْلًا الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِالْيَعْيَبِ
مِنَ الْمَصٰئِبِ الْمَكْرُوْهِ لَنْ يَصِيَّبَنَا الْاِمَّا قَدَرَهُ اللّٰهُ لَنَا
وَعَلَيْنَا وَكَتَبَهُ فِی الْوَحْ الْمَحْضُوْط لَا نَقْلَمُ جَف
بِمَا هُوَ كَاتِبٌ اِلٰی یَوْمِ الْقِيٰمَةِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ اِلٰی

حدیث شریف میں ہے:

عبادہ ابن صامت سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے سب سے پہلے تم کو پیدا
فرمایا اور اس سے لکھ کر کہا تم نے عرض کی میں کیا
لکھوں ارشاد فرمایا بڑا قدر کو تحریر کر تو تم نے اب
تک سب کچھ لکھ دیا۔

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ
ثُمَّ قَالَ لِهٖ اَكْتُبْ قَالَ مَا اَكْتُبُ قَالَ اَكْتُبِ الْقَدَرَ
فَلَكْتُبُ مَا كَانَ وَمَا كَانُ اِلٰی الْاَبَدِ

(رواہ الترمذی)

دوسری حدیث ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
ارض و سما کی تخلیق سے پہلے ہزار سال پہلے مخلوق
کی تقدیر تحریر فرمائی اور اس کا عرض پانی پر تھا۔

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یَقُوْلُ
کَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِیْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ یَّخْلُقَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بِخَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ
وَمَا كَانَ عَرْشُهُ عَلٰی الْمَاءِ

اس کے علاوہ اور بہت سی آیات و احادیث ہیں جنہیں خوف طرالت کی وجہ سے قلم انداز کرتا
ہوں۔ قرآن و حدیث کی ان تصریحات سے تضاد و تدرک کا ثبوت یقینی ہو جاتا ہے لیکن اس
کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس کی چند قسمیں ہیں تفصیل بہم حقیقی یہ ازانی فیصلہ علم
الہی میں کسی چیز پر مطلق نہیں رہتا ہے اس میں ترمیم و تبدیل بھی ممکن نہیں بلکہ یہ بندوں کی حد قدرت سے

باہر ہے حتیٰ کہ جو لوگ وحی و الہام کے مرکز ہوتے ہیں جن پر فیضان الہی کی بارش ہوتی ہے وہ بھی اگر اس قضا میں تبدیلی کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں تو انہیں اس سے باز رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کی بدکاری و شہوت پرستی پر آنے والے بھیاںک عذاب کو رد فرمانے کی کوشش کی تو زبان قدرت بول اٹھی۔

<p>یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتیتهم عذاب عظیم مردود۔</p>	<p>اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو کہ شک تیرے رب کا حکم آپکا ہے ان پر عذاب آنے لگا پھیرا نہ جائے گا۔</p>
--	--

تو قوم لوط پر نزول عذاب مبرم حقیقی تھا جس میں تبدیلی ناممکن تھی۔

قضاے معلق | یہ قضا فرشتوں کے صحیفوں میں معلق ہوتی ہے اور کسی کار خیر مثلاً صدقہ و خیرات کی برکت سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس قضا تک ادویہ کرام کی پہونچ ہو جاتی ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔

ظہنگاہ مردومن سے چل جاتی ہیں تقدیریں

معلق تشبیہ مبرم | یہ قضا علم الہی میں کچھ چیز پر معلق ہوتی ہے لیکن فرشتوں کے دفتر میں تعلیق مذکور نہیں ہوتی اس قضا تک خاص اکابر کی رسائی ہو جاتی ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں "میں قضاے مبرم کو رد کر دیتا ہوں" اور حدیث پاک میں جو وارد ہے :

من الدعاء یرد القضاء بعد ما یرم | دعا قضاے مبرم کو رد کر دیتی ہے۔

قضا و قدر کی ان تینوں قسموں کی روشنی میں قرآن پاک کی اس آیت کو

<p>یعنی اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔</p>	<p>یحو الله ما یشاء ویثبت عندہ ام الكتاب</p>
--	--

دیکھا جائے تو اس کی مختلف تفسیروں سے قطع نظر اس کا تعلق آخری دو قسموں سے معلوم ہوتا ہے ورنہ پہلی قسم میں تو قریم و تمیز کی گنجائش ہی نہیں۔

تقدیر کے سلسلہ میں یہاں ایک غلط فہمی میں جو درست ہو سکتی ہے کہ پچھلے رضامندی سے

ثابت ہوا کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے سے قبل تقدیر تحریر میں آچکا ہے۔ لیکن حدیث میں اس کے خلاف اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے : —

عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله
صل الله عليه وسلم هو الصادق والصدوق
ان خلق احدكم يحجم في لطن احد اربعين
يوماً فانطفئت ثم يكون علقه مثل ذاك
ثم يكون مضغته مثل ذاك ثم يبعث
الله ملكا ياربح كلمات يكتب عمله واجله
ورزقه وشق او سعيد الخ

حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور آپ صادق و صدوق تھے آدمی کی بناؤ
ان کے شکم میں چالیس روز نطفہ کی صورت میں پھر
اتنی مدت تو تھوڑی شکل میں اور اتنا ہی عرصہ پارہ
گوشت کی صورت میں رہتی ہے پھر اس کی طرف
اللہ تعالیٰ چار باتوں کے لئے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو
اس کا عمل و رزق اور شقی یا سعید ہونا لکھ دیتا ہے۔

اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ تقدیر تو ازل ہی میں لکھ لی گئی تھی مگر اس کا نفاذ ہوتا ہے !
قضا و قدر کی اس وضاحت کے بعد ہر ذی شعور آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ازل ہی میں ہر
فعل و عمل تحریر میں آچکا ہے اور اسی کے مطابق کائنات میں اس کا وقوع ہوتا ہے تو شر و شقاوت و
سعادت و خیر جتنی بھی ہے یعنی جو تیر وقت کی کن سے نکلتا ہے یہ اسی ازل فیصلہ کا نتیجہ ہوتا ہے لہذا دیگر
انسان کو دہی کرنا پڑتا ہے جو اس کے وجود سے پیشتر صحیفہ قدیم ثبت ہو چکا ہے اور جو محض ایک
اداکار کی طرح اپنا پارٹ انجام دے رہا ہے جیسا کہ فرقہ جبر یہ کا نظریہ گویا یہ بڑا ہی عجیبہ موڑ ہے۔ اکثر
فہم ٹھوکر کھاتا ہے اور غلط منزل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ قضا و قدر کا ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ جو کچھ زیر تحریر
آچکا ہے انسان کو دہی کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ جو کچھ کائنات میں آکر کرنے والا تھا وہی
اس کا نصیب ہے اور اسی کے بیان کا نام قدر ہے نہ کہ کنفی کے مطابق زیادہ مل کر رہا ہے۔ اس کی
ایک خارجی مثال کے ذریعہ وضاحت کی جاسکتی ہے۔ اگر وہ میں تاج محل ایک حسین و دلکش عمارت
ہے شاہ جہاں نے اسے تعمیر کرایا۔ جب اس کی تاریخ مکی جاتی ہے تو مورخ کا قلم اس طرح شاہ جہاں
برصغیر کے شہنشاہ تھے ان کا فرمان جواہرات سے بھر پور تھا اپنی جان سے زیادہ عزیز یہودی اور عہد بانو
عرف ممتاز محل کی وفات پر اس کی حسین یادگار قائم کرنے کا خیال مسکرا اٹھا انہوں نے دیس بدیس سے
یہ بہترین فنکاروں، سنگتراشوں اور چمکی کاروں کو بلوایا بیش قیمت پتھروں، مگر انقدر بہیروں اور انمول

موترس کے متعلقات کے لئے انہوں نے خزانہ کا منہ کھول دیا۔ چنانچہ بیس سال کی طویل مدت میں بیس ہزار مزدور کی پیہم مسلسل محنت و عرق ریزی کے بعد ایک نادر روزگار عمارت دریائے جمنہ کے کنارے کسی حسین درشیزہ کی طرح مسکرا اٹھی تھی ماہروں نے اس عمارت کے مرمیوں جسم میں فن کا آخری قطرہ پنچوڑ کر رکھ دیا یہی عمارت تاج محل کے نام سے مشہور ہوئی جو تمام دنیا کے حسن و دلکشی کا خراجِ مہل کر رہی ہے۔ "تاریخ تھاکر" نے انہیں واقعات کو بھرپور قلم کیا جو تاج محل کے سسے میں وقت کے سینے میں محفوظ تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ازل ہی میں مقدر فرمادیا کہ شاہجہاں بنائے گا۔

فرق اتنا ہے کہ مورخ گذشتہ واقعات کو قلم بند کرتا ہے کیونکہ مستقبل اس کی دسترس سے باہر ہوتا ہے لیکن علم الہی سے باہر نہیں بلکہ اس کا علم تو قیمنوں زمانوں پر محیط ہے اسے معلوم کہ شاہجہاں اس طرح کی عمارت تعمیر کرائے گا۔ اب اگر اسے کوئی جبر پر محمول کرتا ہے تو اس کی کج فہمی و نادانی ہے بلکہ بندوں کو خدا کے تعالیٰ نے یکگزشتہ اختیار سے بھی نوازا ہے جس پر ان کے غذاب و ثواب کا دار و مدار ہے۔ شرح عقائد نسفی میں ہے:

یعنی بندوں کے کچھ اختیاری افعال ہیں جن پر ثواب و عقاب کی بنیاد ہے۔

و لعباد انفعال اختیارية مثلاً
بما و يعاقبون عليها.

البتہ ان اختیاری فعلوں کا خالق وہ خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے اعمال کا خالق ہے

والله خلقكم وما تعملون ای عملکم

شرح عقائد میں ہے:

ایمان اور طاعت سب کا خالق اللہ ہے

والله خالق لافعال العباد من الكفر

والایمان والطاعة

اس کی کیفیت شرح عقائد کے الفاظ ہی کے اجاڑوں میں لحاظ فرمائیے:

انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے جوارح کو حرکت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نیکی پیدا فرمادیتا ہے جس پر وہ قابلِ تعریف اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور جب برے کاموں کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی

فان قصد فعل الخير خلق الله

قدرة فعل الخير فيتحقق المدح والثواب

ان قصد فعل الشر خلق الله قدرة

فعل الشر وكان هو المضيع لقدرة

فعل المخير فيحق الذم والعقاب.

سے بدی کو جو فرما دیتا ہے چونکہ انسان غیر کی قدرت کو
خالق کر دیتا ہے اسی وجہ سے قابل مذمت اور لائق عقاب ہوتا ہے۔
حالانکہ یہ اس کے اختیار کی بات ہے کہ خدا کی پیدا کردہ قدرت و طاقت کو کار غیر کے لئے استعمال کرے۔

شرح عقائد میں ہے : —

ان القدرة صالحة للضدين

عند ابن حنيفة رحمة الله عليه حق
ان القدرة المرونة الى الكفر بعينها
القدرة التي لتصرف الاليمان لا
اختلاف الا في التعلق وهو لا يوجب
الاختلاف في نفس القدرة فالكافر قادر
على الايمان المكلف به الا انه صرف قدرته
الى الكفر فضيع باختياره مرفعا الى الايمان
فاستحق الذم والعقاب.

امام اعظم ابو حنيفة رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قدرت
دو تصرفاں چیزوں کی صلاحیت رکھتی ہے وہی قدرت
جو کفر کے لئے استعمال کی گئی وہی بعینہ ایمان کے لئے
بھی استعمال کی جاسکتی ہے صرف تعلق میں اختلاف
ہے اور اس سے نفس قدرت کے اختلاف پر کوئی اثر
نہیں پڑتا کافر ایمان پر قادر اور اس کا مکلف ہے مگر
اس نے اپنی قدرت کفر پر صرف کر ڈالی اور اپنے اختیار
سے ایمان کی بجائے کفر پر صرف کر کے اسے خالق کر دیا
اسی بنا پر مذمت و عقاب کا مستحق ہوا۔

دو پیاہل میں شہد اور زہر رکھا ہے۔ شہد میں شفا اور زہر میں اثر ہلاکت محض اسی قادر و حکیم کا پیدا کردہ
ہے اس نے اپنے بے پناہ فضل و کرم سے بالغ نفاذ و روشن دماغ میکوں کی زبان سے اس حقیقت کا انکشاف
کر دیا کہ شہد میں منفعت اور زہر میں ہلاکت ہے یہ آواز موج ہوا میں دھل کر ساری کائنات میں پھیل گئی۔
اب کسی نے شہد کا پیالہ اٹھایا اور کسی نے زہر کے پیالہ کو منہ سے لگایا۔ جذب و حرکت اسی کی پیدا کردہ ہے
شہد ملنے سے نیچے ہونچا لیکن اس میں بذات خود نفع نہیں بلکہ یہ بھی دست قدرت ہی پر منحصر ہے وہ نہ چاہے
تو منوں شہد سے کچھ نہ ہو گا اور زہر کا بھی یہی حال ہے۔ باہی بمر شہد کا پینے والا قابل تمجید و انصاف اور زہر کو
ملنے سے نیچے اتارنے والا سزاوار ہمت ہے ہر صاحب اور اکسہ بھی کہے گا کہ اس بد بخت نے خود کشی کا
ارتکاب کیا اول سے آخر تک بندہ جن جن حرکات و سکنات سے دوچار ہوا ان سب کا خالق اللہ ہے اور
بندہ کا سب :- - قرآن عظیم میں ہے : —

اسکا فائدہ ہے جو اچھی کیا اور اسکا نقصان ہے جو برائی گائی

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

اور کسب اس کا اپنا اختیار می فعل ہے جس پر عذاب و ثواب کی بنیاد ہے بہر حال
 لا جبر ولا قد و سل الامر بینہما۔ | نہ تو جبر ہے نہ قدر بلکہ معاملہ پیش میں ہے۔
 ایک روز مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطبہ دے رہے تھے ایک شخص جو واقعہً جہنم میں
 آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے عرض کی۔ ”یا امیر المؤمنین سند قدر کی خبر دیکھئے!“
 ”بڑا ملحق دریا ہے اس میں قدم نہ رکھ“۔ آپ نے جواب دیا۔
 سائل نے پھر امر ار کیا۔

”اللہ کا راز ہے زبردستی اس کا بوجھ نہ اٹھا بار درگ آپ نے جواب دیا۔
 سائل مطلق نہ ہوا، امر ار کرتا ہی رہا۔

تو آپ نے فرمایا اگر نہیں مانتا تو سن! ”دو امروں کے درمیان ایک امر ہے نہ آدمی مجبور محض ہے نہ
 اختیار تام اس کے سپرد ہے۔ سائل نے عرض کی فلاں شخص کہتا ہے آدمی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے اور
 وہ حضور میں حاضر بھی ہے۔ آپ نے اسے سنانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اسے کھرا کیا۔ جب اس پر
 آپ کی نظر پڑی تو نیام سے تلوار چار انگلی کی مقدار نکل آئی اور فرمایا۔ ”کام کی قدرت کا تو خدا کے ساتھ
 مالک ہے یا اس سے جدا مالک ہے خبردار اہی دونوں باتوں میں سے کوئی نہ کہنا کہ کافر ہو جائے گا اور میں تیری
 گردن مار دوں گا۔“ اس نے عرض کی۔ ”یا امیر المؤمنین پھر میں کیا کہوں؟“
 آپ نے ارشاد فرمایا۔ ”اس خدا کے دے سے اختیار رکھتا ہوں اگر وہ چاہے تو مجھے اختیار دے
 بغیر اس کی مشیت کے مجھے کچھ اختیار نہیں۔“

شائد اسی نظریہ سے متاثر ہو کر ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے: —

صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے

انہیں پابند میں میں حاصل آزادی تو کر لے

تفاوت قدر کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اس میں الجھنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے حدیث میں سنت
 ممانعت آتی ہے اس لئے سکوت بہتر ہے ورنہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔

عقیدہ تقدیر

دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی مابیت سے کہ حق ذاتیت تقریباً ناممکن ہے ان میں سے بعض کی نوعیت خارجی و جبرہ سے فہم و ادراک میں نہیں آتی۔ اور بعض عقل و فہم بالاتر ہونے کے سبب سمجھ میں نہیں آتیں مگر الذکر اشیا میں سے بعض وہ اشیا ہیں جو مذہبی طریقے پر ایک امتحان قدرت ہوتی ہے۔ اور ذرا سی مداخلت یا جبر کے غرہ کے حسات رائیگاں جاتے ہیں مستقدیر بھی انہیں میں سے ہے۔

مستقدیر کی نزاکت نوعیت و مابیت مسلم امر ہے۔ لیکن انسان جو بالطبع غیر معلوم اشیا اور متعین کی ہوتی چیزوں کے حالات معلوم کرنے پر حریص ہے مستقدیر میں بھی اپنی محدود عقل سے کام لینے سے نہ رکا۔ اور آخر ایسے ارتکاب کا مرتکب ہوا جو اس کی مذہبی زندگی کے شایان شان نہ تھے۔

بعض نے کہا کہ تقدیر کا خیر و شر سب خدا کی طرف سے ہے۔ اور مذاب و ذباب یا جزا و سزا کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض نے قرار دیا کہ تقدیر اور لامل تقدیر نیز خالق تقدیر کوئی چیز نہیں۔ دنیا ابتدا سے پہلے آتی ہے۔ اور اس طرح چلتی رہے گی۔ نظام عالم خود نظرت ہے۔ اس کا کوئی جز خلاف قدرت نہیں۔

بعض نے سمجھا کہ امور نیک مقاصد خیر تقدیر ہیں۔ برائیاں اور ناقص ارادے تقدیر میں نہیں۔ یہ انسانی یا شیطانی فعل ہے۔ غرض ہر شخص نے تقدیر کو اپنی محدود عقل کے موافق سمجھا۔ اور جو ناقص فہم میں آیا قرار دیا۔ یہ اختلاف خطرناک اس درجہ سے واقع ہوئے کہ انسان نے ایک ایسے مسئلہ میں اپنی عقل سے کام لیا۔ جو اس کی عقل سے بالاتر تھا۔ اسلام نے اپنے مطیع و متعاہد بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں عقل سے کام نہ لیں۔ تقدیر کا مسلخ خالق تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے اس میں کام کرنا دینی قوانین کو جبراً خراب ہوگا۔

اسلام کے اس پاکیزہ حکم نے ہمارے فرائض مستقدیر سے متعلق صرف اتنے رکھے ہیں کہ ہم بحیثیت پیروندگان ہونے کے تقدیر کو بحکم الہی جان کر درک کہندہ حقیقت سے باز رہیں اور ایک لفظ بھی اس کے متعلق نہ نکالیں۔ لیکن انفس ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے جہاں اسلام کے اکثر حصص سے روگردانی اختیار کر لی ہے اور غیر قوموں کے شعائر و خصائل کو پسند کر لیا ہے وہاں مستقدیر میں بھی بہت سی باتیں

پیدا کر لی ہیں اور انسان حریص علی ممانع کے مصداق نہ کہ تقدیر کے مسلک میں شرعی و مذہبی ممانعت کا ذرہ بھر خیال نہیں کیا ہے جس سے ایک مذہبی قوم کی مذہبی زندگی کو نہ صرف نقصان پہنچ رہا ہے۔ بلکہ بین طور پر تعظیم اسلام کو ناکافی و اپنی سمجھ سے کمتر درجہ دیا جا رہا ہے۔

ذیل میں ہم مسئلہ تقدیر کو نہایت واضح طریق پر تعظیم اسلام کے مطابق درج کرتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ بزرگان اسلام نے اس سے زیادہ تقدیر کے بارے میں محض محدود کام کیے اور ناقص سمجھ کی تالیفات کا جامہ پہنانے سے منع قرار دیا ہے اس لئے ہمارے لئے کوئی ضرورت اس امر کی داعی نہیں ہو سکتی کہ ہم خواہ مخواہ اس مسئلہ میں گفتگو کرنے یا اپنی سمجھ سے نوعیت تقدیر کو مطابق کرنے کی کوشش کریں۔

تقدیر کا مادہ قدر ہے۔ بڑا دل کے سکون و فتح دونوں حریق پر مہیج ہے۔ نعمت میں قدر کے معنی "اندازہ کردہ خدا برائے بندہ رکھے ہیں۔"

معنی مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت تقدیر خدا کا ایک اندازہ ہے۔ جو اس نے انسان کے واسطے قرار دیا ہے۔ اس لئے خدا کے اندازہ میں مداخلت کرنا کسی نوع بھی درست نہیں۔ بزرگان مذہب نے سمجھا ہے کہ تقدیر تین قسم پر منقسم ہے :

① **تقدیر معلق** | یعنی وہ تقدیر جو علم و اندازہ باری تعالیٰ میں حکم قطعی نہیں رکھتی کہ اس کے خلاف ناممکن ہو۔ بلکہ اس میں اسی وقت تعین ہے۔ جب تک کہ خدا کے اندازہ کے موافق کوئی خارجی اس کی تعلیق کو حکم قطعی سے نہ بدلے۔ جو شے اس تعلیق کو بدلنے والی ہے اس کا علم اندازہ خدا کو ہے لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ نظام عالم کے اسباب جن کا تعلیق تقدیر معلق میں پیدا کرنے سے ہے بیکار نہ ہو جائیں۔ اس تقدیر کی تعلیق دنیا و دوا وغیرہ سے مکمل قطعی اختیار کر لیتی ہے۔ اور تعلیق باقی رہتی ہے۔ دنیا میں دعاؤں کی قبولیت دلوں کا اثر اور ان صدقات و عبادت کے نتائج کا ترتیب جو مخصوص طور پر کسی کام کے لئے کئے جاتے ہیں اسی تقدیر پر موقوف ہے۔

تقدیر مبرم | یعنی وہ تقدیر جو خداوند تعالیٰ نے غیر موقوف و غیر معلق قرار دی ہے۔ جس کا حکم قطعی اور خداوند تعالیٰ کا اندازہ قطعی و غیر تغیر پذیر ہے اس تقدیر میں جو اندازہ خدا نے کر دیا ہے وہ ضرور وقوع میں آئے گا اس کے خلاف ناممکن ہے۔

③ **تقدیر بعلم الہی** | یہ تقدیر نہ معلق ہے نہ مبرم اس خصوص تقدیر میں خاصان خدا کو عرض و

معروض کی اجازت ہے مذکورہ بالا تشریحات سے معلوم ہو گا کہ دنیا میں مصائب و ابتلاؤں خواہش و آرزو جس قدر امور انسانی ہستی سے متعلق ہیں وہ تقدیر سے فرد متعلق کہتے ہیں لیکن چونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تقدیر کی کس صنف میں ہیں اس لئے جدوجہد و عہدہ دردا اور ہر ایک قسم کی مناسب و فردی تدابیر سے دست کش نہیں ہونا چاہئے ممکن ہے جس چیز کی خواہش ہم کو ہے۔ وہ متعلق بعلم الہی ہو۔ مہرم نہ ہو اور تدابیر سے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ کتب تصوف میں امور غرق عادات اور بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ جو تقدیر متعلق کے ثبوت میں بہترین دلائل ہو سکتے ہیں۔

حضرت نوٹ اعظم اور ان کے پیر حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہ ایک شخص حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفر تجارت کی اجازت حاصل کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اس سفر میں مجھے جانی و مالی نقصان نظر آتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس سفر کو ترک کر دیا جائے۔ — شخص مذکور دوبارہ حضرت تیدہ ناوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اجازت سفر چاہی۔ حضرت نے اجازت عطا فرمائی، شخص مذکور کو اجازت مل جانے پر وہ چلا گیا، اور اموال تجارت کی خرید و فروخت کر کے واپس لوٹا۔ واپسی میں ایک مقام پر اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا ہے اور چاروں طرف سے گھیر کر ان کے اموال و اجناس و نقد کو لوٹ لیا ہے اور تلوار و تیرے اُسے بھی زخمی کر دیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوا دیکھا کہ مال و جان سلامت ہے، غرض سفر کر کے غیر و عافیت سے مکان پہنچا اور حضرت حماد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ — حضرت نے شخص مذکور سے فرمایا: اس سفر میں تیرے لئے خطرہ جان و مال فرد متعلقین عبدالقادر جیلانی نے قضا کو دعا سے رد کر کے بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا۔ — اسی قسم کے بہت سے واقعات اس ثبوت میں موجود ہیں۔ جن سے کوئی صاحب ادراک و عقل منہ انسان انکار نہیں کر سکتا۔

(مولانا محمد سلیم اختر صاحب پرنٹری)

توحید رسالت پر کتاب و سنت کے شواہد

”شریعت اسلامیہ کے مسائل کی دو قسمیں ہیں ایک وہ مسائل جن کا تعلق صرف تصدیق قلب اور اعتقاد سے ہے۔ دوسرے وہ مسائل جن کا تعلق تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ہے۔ پہلی قسم کا نام ”عقائد اسلام“ اور دوسری قسم کو ”اعمال اسلام“ کہتے ہیں۔ دین اسلام میں عقائد کو اعمال سے وہی تعلق ہے جو درخت کی جڑ کو اس کی شاخوں سے اور مکان کو اس کی بنیادوں سے ہو اگر تب ہے جس طرح کسی درخت کی جڑ کاٹ جانے کے بعد شاخوں کی سرسبزی و شادابی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور جس طرح کسی مکان کی بنیادوں کے متزلزل یا منہدم ہو جانے کے بعد مکان کے قیام و استحکام کو سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اسلامی عقائد کے بغیر اسلامی اعمال کو نقش بر آب یا ”ہوائی محل“ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا!

یوں تو اعمال اسلام کی طرح عقائد اسلام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے مگر عقائد اسلام کے وہ بنیادی اصول جو تمام عقائد اسلامیہ کا نواز اور دین اسلام کی پوری عمارت کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ صرف تین ہیں۔۔۔۔۔

۱۔ توحید ۲۔ رسالت ۳۔ قیامت

عقائد اسلامیہ کے یہی وہ تین عنوان ہیں جو تمام عقائد اسلام کی اصل الاصول ہیں۔ اور قرآن و حدیث سے مستنبط ہونے والے تمام اعتقادی احکام کا محور اور وار و مدار ہیں۔ اور علم العقائد کے تمام مسائل انہی تین اصول کی فردع اور شاخیں ہیں۔ ان میں سے صرف اول الذکر دو عنوانوں پر مجھے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ روشنی ڈالنی ہے جو حسب ذیل ہے:

اسلامی توحید | عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کو ایک مان لینا بس یہی ”توحید“ ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلامی توحید یعنی دین اسلام نے جس توحید کے عقیدہ و

اعتقاد کا طالب کیا ہے۔ اس کے لئے فقط اتنی ہی بات کافی نہیں ہے کہ خالق کائنات کو ”واحد حقیقی“ مان لیا جائے کیونکہ اس معنی میں تو ”فلاسفہ یونان“ بھی توحید کے قائل ہیں۔ حالانکہ ان کی بے کمی توحید کو اسلامی توحید سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ فلاسفہ یونان کو تو اپنی خیالی توحید واجب الوجود کا اتنا بڑا خطبہ کہ ان لوگوں نے اپنی اس من گھڑت توحید کے چکر میں پورے گھن چکر بن کر خدا کو جاہل مطلق جان لینا گوارا کر لیا۔ چنانچہ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ حکمائے یونان میں ایسے ایسے جاہل اور خطبی ہو چکے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جاہل مطلق ہے اور اس کو کسی چیز کا بھی علم نہیں۔ یہاں تک کہ اس کو اپنی ذات کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بڑے پلایئے اس کا فرمانہ و جابانہ عقیدے پر اس طرح دیل پیش کرتے ہیں کہ خدا خود ہی اپنی ذات کو نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اگر وہ اپنے کو جان لے گا تو وہ خود ہی عالم جلتے والا بھی ہو گا اور خود ہی معلوم (جانا ہوا) بھی ہو گا۔ تو پھر خدا کا عالم معلوم ہونا لازم آئے گا۔ اور ظاہر ہے کہ عالم اور معلوم میں غیریت اور تقارر ہوا کرتا ہے۔ عالم اور معلوم دونوں ایک ہی نہیں ہو سکتے۔ لہذا خدا اگر اپنی ذات کو جان لے گا تو پھر خدا کی ذات میں اثنینیت اور اس کا دور ہونا لازم آئے گا جو اس کی توحید حقیقی کے منافی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا اپنے کو نہیں جان سکتا۔

ومن لم یعرف نفسه فكيف
يعرف غيره۔

یعنی جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ بھلا اپنے
غیر کو کیونکر اور کیسے جان سکتا ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ خدا نے اپنے آپ کو جانتا ہے نہ اپنے غیر کو وہ بالکل ہی جاہل مطلق ہے (معاذ اللہ)۔ غور فرمائیے کہ فلاسفہ یونان جو واجب الوجود (خدا) کو واحد حقیقی مانتے ہوئے یہ کاہل عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جاہل مطلق ہے۔ ان کافروں کو بھلا کون ہے جو اسلامی موجد کبر کہتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اسلامی نقطہ نظر سے فقط خدا کو واحد حقیقی تسلیم کر لینا ہی یہ اسلامی توحید نہیں ہے بلکہ اسلام نے جس توحید کا تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو تمام صفات ذاتیہ مثل حیات، قدرت، سنا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ وغیرہ کے ساتھ متصف مانتے ہوئے اور تمام ان اوصاف کو جو اس کی شان الوہیت کے منافی اور محبوب و ناقص ہیں مثل تشن، تعطیل، تولید، ظلم، جہل، کذب وغیرہ کو اس کی ذات میں محال جانتے ہوئے بلکہ ان اوصاف کو بھی اس کی ذات میں محال

تسیم کرتے ہوئے جو تکمال ہیں نہ نقصان یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔

یہ ہے وہ اسلامی توحید جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مفہوم ہے چنانچہ مسلمان کا پتہ بچہ ایمان محسوس میں اس مفہوم کو اس طرح ادا کرتا ہے کہ

یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔

آمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ

غرض قرآن مجید اور احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ اسلامی توحید ہے جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا پتہ اور عطر ہے۔

کون نہیں جانتا کہ سورۃ اہل ص میں قل هو الله احد ○ الله الصمد ○ لم يلد ولم يولد ○ ولم يكن له كفواً احد ○ فرما کر توحید الہی کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا کہ اے پیغمبر! آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے۔ اور اس کا کوئی جوڑا ہے۔

فر فرمائیے کہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ تمام ان عیوب و نقائص سے خدا کی برائے کا اعلان بھی ہے جو شان الوہیت کے مٹانی۔

اس طرح سورۃ حشر میں ارشاد ہوا کہ :

یعنی اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غیب اور شہادت جانتے والا۔ وہ بڑا مہربان بہت ہی رحم والا ہے۔ اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، غالب، عزت والا، وہی اللہ ہے جو سب کا پیدا کرنے والا، سب کو وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اس کے

هو له الذي لا اله الا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
الرحيم هو الله الذي لا اله الا
هو الملك القدوس السلام
المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور

لہ الاسماء الحسنیٰ۔

بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔

لاحظہ فرمائیے کہ ان آیات اور اس قسم کی سینکڑوں آیتوں میں خدا کو اس کی صفات کا لفظ ذاتیہ کے ساتھ متصف مان کر اور تمام منافی الوہیت اوصاف سے بری و منزہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے واحد حقیقی کا اعلان کیا گیا ہے۔

لہذا اب اس اسلامی توحید کی روشنی میں مندرج ذیل مسائل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے گے:

۱۔ اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کا مثل ممکن مانے۔ یا اس کے لئے بیٹا بیٹی، بیوی

ثابت کرے یا اس کے لئے زمان و مکان اور جہت ثابت کرے تو وہ اسلامی موجد نہیں ہو سکتا۔

۲۔ اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا بلکہ وہ معطل

محض ہے جیسے فلاسفہ یونان کا یہی عقیدہ ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا اہل اسلام کے نزدیک موجد نہیں ہو سکتا۔

۳۔ اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کے علم کا انکار کرے جیسے یونانی حکم کا ایک گروہ

تو وہ بھی اسلامی موجد نہیں۔

۴۔ اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے اس کی ذات میں عیوب و نقائص شاملاً جھوٹ،

وغیرہ کو محال نہ مانے۔ بلکہ امکان کذب باری کا قائل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامی موجد کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

۵۔ اگر کوئی خدا کو ایک مانتے ہوئے خدا کی صفات ذاتیہ کا انکار کرے تو وہ بھی اسلامی موجد نہیں۔

۶۔ لاکھوں بار خدا کے واحد حقیقی ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود اگر کوئی خدا کی صفات کا لفظ

میں سے کسی ایک صفت کا بھی انکار کرے یا منافی الوہیت کسی ایک صفت کو جی خدا کے لئے ثابت کرے تو وہ اسلامی توحید کا ماننے والا نہیں کہا سکتا۔

رسالت

خداوند تعالیٰ کے وہ خاص برگزیدہ اور منتخب بندے جن کو وہ اپنے نفس و کرم سے

چُن کر اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اُن کے پاس بذریعہ ”وحی“ اپنا پیغام بھیجتا

ہے وہ نبی کہلاتے ہیں ان میں سے بہت سے نبیوں کو ”رسول“ کہتے ہیں مسلمانوں کو جس طرح خدا

کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح خداوند قدوس کے تمام نبیوں اور رسولوں کی صداقت

پدایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کسی ایک نبی یا رسول کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی مان لینا بھی کفر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ — لا نفرق بین احد من رسلہ

اسلام میں رسالت کا تصور

اسلام نے نبوت و رسالت کا جو تصور پیش کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول خداوند تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں چونکہ بندے حادث، فانی، عاجز ہیں اس لئے وہ براہ راست خداوند واجب الوجود، قدیم و قادر مطلق کی ذات سے اکتساب فیض نہیں کر سکتے۔ اس لئے خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے کچھ بندوں کو عام بندوں سے زیادہ قدرت و توانائی اور قسم قسم کے کمالات عطا فرما کر اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان فیض رسانی کے لئے واسطہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی خاص صلاحیتوں کی بنا پر خداوند تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل کر کے عام بندوں تک فیضان خداوندی کا افاضہ فرماتے رہتے ہیں اور خداوند قدوس کا پیغام بندگان خدا تک پہنچاتے رہے ہیں۔

ایک مثال

عام طبیعت میں تفہیم کے لئے اس کی یہ مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ شلال پانی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست آگ سے گرمی حاصل کر کے گرم ہو جائے اس لئے پانی کو آگ سے گرم کرنے کے لئے پانی اور آگ کے درمیان ایک برتن کا واسطہ ضروری ہے کہ برتن کو آگ پر رکھ دیا جائے اور برتن میں پانی ڈال دیا جائے تو برتن آگ سے حرارت حاصل کر کے پانی تک آگ کی حرارت کو پہنچا دے گا۔ اور پانی گرم ہو جائے گا۔ — بلا تشبیہ اسی طرح عام بندوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود براہ راست خداوند قدوس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اس لئے عام بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان انبیاء کرام ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی کامل صلاحیتوں کی وجہ سے خود بخود براہ راست خداوند تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے عام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔

ناظرین کرام! — جب اسلام نے نبی و رسول کا یہ تصور پیش کیا ہے کہ انبیاء کرام خدا اور عام بندوں کے درمیان حصول فیض کے لئے واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں تو مندرجہ ذیل دو مسائل انتہائی وضاحت کے ساتھ حل ہو گئے

۱۔ کوئی نبی نہ خدا ہو سکتا ہے۔ نہ بالکل عام امتی میں ہو سکتا ہے۔

۲۔ جو نبی کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان بنائے اور نقص و کم میں نبی کو تمام انسانوں

سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ نہ مانے وہ رسالت پر ایمان لانے والا نہیں کہہ سکتا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

زمانہ حال کے بعض تجدد پسند اور مغرب زدہ لوگوں نے اپنی زبان انعام سے اس غلط عقیدہ کا بہت زیادہ پر پکینہ دیا کہ اگر کسی سے میں کہ

نبی اور رسول کی حیثیت پس ایک قاعدہ اور پیمانی کی موافقت ہے اور نبی ایک ذوالکبر اور پست میں سے زیادہ کوئی مقام نہیں رکھتا جس طرح ذوالکبر کسی کا خط کو برسرے لیتا ہے اور پست صاحب اسی طرح انبیاء کو خدا کا پیغام بندوں تک پہنچا کر پست جانتے ہیں۔ معاذ اللہ۔

برادرانِ قلم۔۔۔ یہ مقام بڑا حسرت و افسوس کا اتنی غلط فہمیاں ہیں جس نے قلوب مومنین سے عظمت انبیاء کا جنازہ نکال دیا اور امت مسلمہ کا ایک جہد نقیض و توہین انبیاء علیہم السلام کے جرم عظیم کا مرتکب ہو کر عذاب داین کی محنتوں میں گرفتار ہو گیا اور اصول اسلام کا سارا نظام و رہم برہم ہو گیا۔ فیہ اسفاہ و یا حسرتاہ۔

برادرانِ قلم:۔۔۔ حق یہ ہے کہ اسلام میں نبی اور رسول کا مقام بہت ہی بلند اور ارفع و اعلیٰ ہے اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام خدا کے پیغامبر اور اس کے احکام کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کے لئے آتے ہیں مگر حاشا! شاید بالکل غلط ہے کہ وہ پست میں اور ذوالکبر کی حیثیت رکھتے۔ تو بے توہین و نعوذ باللہ۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خدا کی طرف پیغمبر اور شامع بن کر تشریف لاتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ تمام بندوں پر ان کی اطاعت و فرمان برداری کو لازم اور ضروری قرار دیتا ہے۔ نبی و رسول خدا کے خلیفہ اس کے نائب اس کے دینے ہوئے اختیارات سے آمرناہی۔ مجمل۔ محترم۔ مؤکراتے ہیں۔ اس مضمون کی سیکڑوں آیتیں اور حدیثیں ہیں جن کو اگر جمع کر دیا جائے تو ایک ضخیم دفتر تیار ہو جائے گا۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ۔

یعنی ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کی اللہ کے حکم کی اطاعت کریں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
بِطُوعٍ أَوْ إِكْرَاهٍ ۚ وَكَذَلِكَ
يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ

کہیں فرمایا کہ : —————

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

کہیں ارشاد فرمایا کہ : —————

مَا أَمَّاكُمْ الرَّسُولُ فُحْذَرُوا وَمَا حُكِّمَ عَنْهُ فَاسْتَمُوا

کہیں یہ فرمایا کہ : —————

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

یعنی اے لوگو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔

یعنی رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو سنے لو اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز رہو۔

یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی ممنوع اور حرام ہے۔

اسی طرح حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”اگر مجھے اپنی امت کے شفقت میں پڑ جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت سو اُک کر نافرمانی قرار دے دیتا۔ اور عشا کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دینے کا حکم دے دیتا۔“

ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ —————

”اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔“

غیرہ وغیرہ بہت سی حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی و رسول کو خداوند عالم نے احکام تشریعیہ کے بارے میں خصوصی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ وہ جس کئے جو چاہیں حلال و حرام فرمادیں۔ اور جس کئے چاہیں فرض و واجب قرار دیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شافع، آمر، ناهی، مطاع اور مقتدی بنا کر بھیجا ہے۔ ————— نہ ہے کہ ایک ذاکیہ اور پوشیمیں ایسے اور اتنے اختیارات کا مالک نہیں بنوا کرتا۔ پھر جلا یہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ نبی اور رسول کی حیثیت تو ایک قاصد اور ایچی سے زیادہ نہیں ہو سکتی؟

جو کیف مقام نبوت و رسالت کی اس مختصر توہین و تشریع اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے مناسب جلیل اور سن کی عظمت حیثیت و فیج ہو جانے کی روشنی میں مندرج ذیل مقامہ ضروریات دین میں سے ہیں۔

۱۔ ————— وحی نبوت انبیاء کے لئے عام ہے اس دن کو جو غیر نبی کے لئے مانے وہ کاف ہے؛

- ۲ — ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان کے لئے خداوند تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جس کے سبب ان کے کسی گناہ کا صدور ہونا شرعاً محال ہے۔
- ۳ — جو کسی نبی سے نبوت کا زوال جائز ٹھہرانے وہ کافر ہے۔
- ۴ — احکام خداوندی کے پہنچانے میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔
- ۵ — انبیاء علیہم السلام کا تمام گناہوں سے اور تمام اُن خصائصِ رزیدہ سے جو مخلوق کے لئے باعثِ عنت ہوں جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت، بغل وغیرہ، بلکہ ایسے تمام اعمال و افعال سے جو وجاہت اور شانِ نداری کے خلاف ہیں قبلِ نبوت اور بعدِ نبوت معصوم ہونا ضروری، بلکہ ان کے جسم کا ان تمام امراض سے بھی پاک ہونا ضروری ہے جو مخلوق کے لئے باعثِ متغفر ہوں جیسے برص، جذام، گنجان و غیرہ۔
- ۶ — ہر نبی کی تعظیم و توقیر فرضِ عین ہے بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے کسی نبی و رسول کی ادنیٰ سی توہین یا تکذیب کفر ہے — (و تعیاذ باللہ تعالیٰ عنہ)

مرزا عبدالمصطفیٰ صاحبِ نقی

ادارہ پاسپان کی جانب سے یہ سلسلے جو عنوان مقام تجویز فرمائیگی جسے اگر حق تحریر
 ادا کیا جائے تو اختصار کی شرط قبول کرنے کے بعد بھی کئی موصیفات درکار ہوں گے اور مجھے
 یقین ہے کہ یہ سلسلہ مقام کو پاسپان سے ایک خاص نمبر میں صرف چند صفحات مل سکیں گے
 اس سے میں اس عنوان پر تفصیل تحقیق سپرد قلم کرنے کے بجائے ایک سرسری مطالعہ اور ایک
 اجمالی تعارف ہی پر اکتفا کروں گا۔

اسلام کا دوسرا مذاہب سے موازنہ کرنے کی صورت میں ان عناصر کا ایک سرسری خاکہ ضرور پیش کرنا پڑے گا جن پر مذاہبِ عالم کی بنیاد رکھی گئی ہے جو مذاہب کے تنظیمی نقشوں میں اساس کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے بغیر کوئی مذہب مذاہب اور کوئی نظام نظام کہلانے کا متعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ عناصر مندرجہ ذیل ہیں: —

(۱) نظام عقائد (۲) نظام عبادت (۳) نظام اخلاق

اسلام اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب خواہ وہ منزل منال من اللہ ہوں اور بعد میں
تحریف و تبدیلی کی نذر ہو گئے ہوں یا چند انسانوں کی مشرک انتہای فکر کا نتیجہ ہو۔ ان کی بنیاد
پتھر معقول و عقل کے اوپر ہو یا وہ اوہام و خرافات نیز اساطیر انانیت کا مجموعہ ہوں مندرجہ بالا
تین اساسی قدروں کا دعویٰ ہر ایک میں ملے گا۔ اس لیے مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ پیش
کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان عقائد مثلاً کاغیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے۔ آئیے سب سے
پتہ ہم دنیا کے مشہور مذاہب کے اقسام عقائد کا جائزہ لیں اس معذرت کے ساتھ کہ اس
مختلفہ مقامات میں عقائد کی تمام جزئیات کا استقصاء نہ ہو سکے گا بلکہ ان میں صرف
عقیدہ الہ اور عقیدہ رسالت پر روشنی ہو سکے گی۔

عقیدۃ الہ

دنیا میں اپنے اتباع کی کثرت اپنے مشنوں کی حرکت اور بلند بانگ دعوتوں کی وجہ سے مذہب مسیحیت اس وقت پورے کرۂ ارض کے اوپر چھایا ہوا ہے لیکن جب ہم اس کی مادی و لغز میوں سے قطع نظر اس کے ایمانی، اخلاقی اور عباداتی اقدار کا جائزہ لیتے ہیں تو انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر کمزور اور ضعیف بنیادوں پر قائم ہونے والا مذہب اس قدر مقبول کیوں ہے پھر ہمیں بے ساختہ اس دور میں پروپیگنڈے اور اشاعتی اداروں کی اہمیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک دنیا کا ہر فرد اس قدر بالغ نظر نہ ہو جائے کہ وہ مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر کے اپنے لئے ایک مزدوں اور مناسب راستہ دوسرے لفظوں میں صراطِ مستقیم اختیار کر کے اس وقت تک رگ پر پیگنڈوں پر ایمان لاتے رہیں گے۔

ہم یقیناً اس اسلام کے اوپر ایمان لائے ہیں جسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تھے جس کے متعلق نباشی شہنشاہ مدثر نے کہا تھا کہ یہ دونوں مذاہب تو ایک ہی نورِ مطلق کے دو جلوے ہیں لیکن مسیحیت کا موجودہ تصور الٰہ کی قدرت لرزائینے والا کس قدر غیر معقول اور ناقابلِ یقین ہے وہ اس عقیدے کی مشہور اصطلاح التثلیث فی الواحدۃ والوحدۃ فی التثلیث سے ظاہر ہے یہ وہ اصطلاح ہے جس پر پورے عیسائی ازم کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک تین اور تین ایک کی غیر معقول ریاضی تفسیر اور وحدت کو کون قبول کر سکے گا۔ اس اصطلاح کا مفہوم مسیحی کتب مقامہ میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح القدس اور دو تینوں ایک ہیں اور تینوں تین ہیں بعض تہریکات کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ مریم علیہما السلام اور الٰہ تینوں ایک ہیں اور تینوں تین ہیں تینے روح القدس اور مریم علیہما السلام سے قطع نظر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودہ اہمیت کا ہم جائزہ میں

عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بندوں کے گناہوں کی جزا کے طور پر سونے دس لکھ تاجروں کی خود سولی پر چڑھا کر اپنے پیروں سے کھاروں جا میں آؤں تو یہ

بات کس قدر عجیب سی لگتی ہے کہ گناہ امتی کر رہے ہیں اور کفارے کے طور پر سولی رسول کو دی جا رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود الاسحق تو پھر کیونکر وہی منتقم ہوئے اور وہی منتقم بن گئے انھیں کے حکم پر سولی لٹکائی گئی اور خود ہی اپنی مرضی پر قربان ہو گئے اور پھر جو سولی پر چڑھ جائے اور تختہ دار پر انتہائی اضطراب کے عالم میں دم توڑ دے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے پھر عبرانی کے تمام نوشتوں میں یہ بات متفق علیہ طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وقت صلیب یہ ارشاد فرمایا تھا۔

ایلی ایلی لہو سبقتنی

یہ ہے خدا نے میرے خدا۔ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا
اگر وہ خدا تھے تو کس خدا کو آواز دے رہے تھے الوہیت کی جو صفت ان کی ذات کا لازمہ تھی وہ ان سے جدا کیونکر ہو سکتی۔ دراصل اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم میں شرک فی الالوہیت ہی ایک مشترک جرم ہے جو ناقابل معافی ہے عیسائیت کی طرح یہودیت بھی ابدۃ الازل کا قائل ہے چنانچہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہندو مت میں ہر اوتار درجۃ الوہیت پر فائز ہے۔

العیاذ باللہ۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم کا تصور۔
جبر بنی البطلان ہے کیونکہ الہ واحد کے مقابلے میں متعدد الہ کا تصور خود عقیدہ الہ کے منافی ہے جس لئے کہ متعدد الہ ممکن ہی نہیں قرآن عظیم نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔

لَوْ كَانَ فِیْہِمَا الْإِلٰہُ الْاِیْہَۃُ ۙ لَآ اَللّٰہُ مُفْسِدًا

کائنات کا نظام متعدد خداؤں کے ذریعے سے نہیں چل سکتا
غالباً اسی تصور کو ایک مغربی مفکر نے بہت واضح طور پر پیش کیا ہے ”کوئی شخص
وہابیوں کی ہنہ گئی نہیں کر سکتا ہے“

اسلام کا عقیدہ الہ

تمام مذاہب عالم کے مقابلے میں اسلام نے عقیدہ الہ کو بہت واضح طور پر پیش فرمایا

سب اس طرح پر کلمات پاک تعالیٰ شانہ کی تمام صفات کا تصور کر دے کہیں بھی آپ کی عقل آپ کا ذہن یہ نہ کہے گا کہ یہ صفت شانِ اومیت کے منافی ہے بلکہ یہ صفت کے حقیقی و معارف کے کشف کے بعد ہر صاحب شعور کے سامنے پکار اٹھے گا کہ بیشک یہ صفت صفتِ الہی ہے اسلام کے عقیدہ الہی میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ سَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْسٌ أَحَدٌ کا منفی طریقہ تعلیم شانِ اومیت کس قدر پیارا اور کس قدر عقل و فکر سے قریب تر ہے اسلام نے صرف ذاتِ الہیہ میں ممکنات کی شرکت کا انکار کیا ہے بلکہ واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ وَلَا جُنْدُ لَهُ وَلَا نِدَاءٌ وَلَا تَبْعُ لَهُ وَلَا مِثْرَةٌ لَهُ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صفات میں جی شریک ناممکن ہے تبسم و فیہ کا انکار فرما کر عقیدہ الہی کی بلند ترین حیثیت پیش فرمائی ہے ایک مغربی شہسوار کے الفاظ اسی حقیقت کا اعتراف اپنے ان جملوں میں کیا ہے

و قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ان کے عقیدہ الہی کو رمی و رمبہ نہ پیش فرما کر ہمیشہ کے ذیل ہونے سے بچایا

حقیقت یہ ہے کہ تشکیلی و تبصری و تخیلی حقیقت پر پردہ اُڑھاتی ہیں و انسان نہ شہد ہو چکے ہیں نہ جگہ مقام میں بلکہ رہ جاتا ہے وہ خوش راہ کو مزن معرفت تصور کرتا ہے عقیدہ الہی کا شریک انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے بالخصوص وہ نفس و توبہ و رست متاثر ہوتا ہے جو اس عقیدہ سے تشکیلی پڑتا ہے وہ مدثرہ جس کی تعمیر عقیدہ الہی کے تحت ہوتی ہے اس کا ہر مدثرہ عقیدہ الہی میں درج ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کذب ہر کسی میں ممکن نہ ہو یا جگہ تو اسلامی حیثیت کی یورین متزین ہو جائیں گی بلکہ اسلامی قوانین و تقاضے رفیع فز میں زمین پر رومیہ ہو جائے گا اس سے کہ یہ مکان کذب نہ معلوم کتنے فرقہ کے ممکنات اپنے ذہن میں سمیٹے ہوئے جگہ کے ماحول کے مسدود پسند ماحول میں جس کو وہ نفس ہی قانون کی حیثیت سے تسلیم کیا ہو چکا ہے وہ خود مزن امکان میں ممکن متغیر و تبدیلی قرار پائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ کسی قانون کے رشتہ کے وقت مکان کذب درجہ مکان سے صرف ایک قدم کے بڑے کہ قانون پذیر ہو گیا ہے — اعیانِ ہند یہی وجہ ہے کہ وہ تمام قوانین جو خدا کے وحدہ کے

مقلبے میں بے شمار خداؤں کی پرستش کرتی ہیں جن کی پیشانیاں بے شمار بارگاہوں میں خراج سجدہ پیش کرنے کے لئے جھکی جوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں انتہائی مضطرب اور بے قرار آتی ہیں ایک سر پہ اور ہزاروں موبوم مرکز سجدہ سجدے طلب کر رہے ہیں یہ پکارہ کہاں کہاں اپنی پیشانی جھکاتے اور اپنے کمزور سے وجود کے اوپر کس کس کی حاکمیت مطلقہ مسلط کر لے غالباً یہی وہ مصیحت تھی جس کے پیش نظر قرآن حکیم نے بے شمار مقامات پر عقیدہ توحید کو بہت واضح طور پر پیش فرما کر بار بار مختلف اسالیب بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں میں اتار دیا ہے کہ کہیں سے یہ مقدس عقیدہ مجروح نہ ہونے پائے ورنہ انسان گمراہی کے درط دیہخور سے نکل کر ہدایت کے ساحل نور سے کبھی دوچار نہ ہوسکے گا۔

مندرجہ بالا تقریحات سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب عالم کے یہاں عقیدہ التحدیق عقیدہ کی نہایت لئے ہوئے نہیں بلکہ تصور محض کا اہتمام لئے ہوئے رہا ہے۔ اس لئے کہ ان کے یہاں اللہ کا عرف تصور ہے جسے تصور الہی تعمیر کرتے ہیں اور اسلام میں اللہ ایک حقیقت ہے ایک عقیدہ ہے اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ تصور زندگی نہیں دیتا بلکہ زندگی عرف عقیدے سے مل کر آتی ہے جو انسان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے اور انسان اپنی زندگی کا ہر قدم اللہ و حد کو شہید و تعمیر یقین کرتے ہوئے اٹھاتا ہے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی بنیاد کا جب یہ عالم ہے تو اس بنیاد پر جس معاشرے کی عمارت تعمیر کی جائے گی اس کا کیا عالم ہوگا۔

”عقیدہ رسالت“

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں رسالت کا جو تصور ہے وہ تصور اللہ کی صحت سے ہی ناقص نامکمل مائل بہ ابتدائی غیر موثر اور منصب رسالت سے فوار ہے اس لئے رسالت جس بہتر باشند منصب کا نام ہے اس کے حامل کی حیثیت خواہ متن ہی غیر کیوں نہ ہو مگر وہ جب مذہب تدبیر کے ان کو جس خواہ پر پیش کیا ہے ان کی حیثیت ایک نام صالح اور ایک عام قیامت سے آگے نہیں بڑھتی بلکہ یقین اور عہد جدید کی تمام تہذیبوں کا مطالعہ کیے تو

یہ مکمل کر سکتے آجائے گی کہ مجرمین تحریف نے انبیاء کی زندگی کو سینکڑوں تضاد کا حامل بنا کر پیش کیا ہے۔ ایک طرف انبیاء کرام میں سے بعض افراد کو وہ خدا کا بیٹا اور الٰہ تصور کرتے ہیں تو دوسرے انبیاء و رسل کو نبی مان کر بھی انھیں لائق گردن زنی، لائق صلیب و دار، باغی و مجرم وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہود کی تاریخ انھار دیکھتے نہ معلوم کتنے انبیاء کرام کے خون ناحق سے ان کے ہاتھ آپ کو رنگے ہوئے نظر آئیں گے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن انبیاء و رسل کے قوانین کو وہ معیار مانتے ہیں۔ خود ان کو گناہ گار خطا شمار اور مجرم ثابت کرنے میں بڑے جوہر واقع ہوئے ہیں اور ان کی میسبکیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں اور جن کی ذات پاک کے بارے میں تمام مذاہب جو منزل من اللہ ہیں یا ہونے کے دویدار ہیں متحد القول ہیں کہ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے مگر ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے بھی یہود نصاریٰ ان کو مجرم و فاعلی تصور کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے منسوب کر کے انھوں نے یہ عقیدہ وضع کر لیا ہے کہ ہر انسان پیدا آشی گنہگار ہے اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا اور ان کے گناہ کے نتیجے میں ان کی اولاد فطرۃً اور خلقتہً گنہگار ہے۔

کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ مصلحت ایزدی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہونے والی ذلت کو وہ گناہ کہتے ہیں۔ خود فرمایاں کہ گناہ کے نتیجے میں ہمیشہ تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں شہر ویران ہو جاتے ہیں، آبادیاں اجڑ جاتی ہیں۔ چہرے بدل جاتے ہیں صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں۔ آگ اور خون کی بارش ہوتی ہے، زمین الٹ دی جاتی ہے۔ مگر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کیسا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آبادیاں بڑھتی ہیں، ویرانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی سنوٹی ہے، انسان آدم خلافت ارض کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات بنا لے کر مٹا بنی آدم کے تاج کرامت سے نوازا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ کے مظاہر حسن جلوہ گر ہوئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی نسل پاک سے سید المرصین حاصل تخلیق کائنات کا عالم ایسا دسرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے کیا یہ ساری عظمتیں اور سر بلندیاں

انسان کو حضرت آدم کے مفروضہ گناہ کے شرے میں ملیں۔ عیاذ باللہ

اس عقیدے کی ایک دردناک تصویر یہ ہے کہ انھوں نے انسان کو پیدائشی مجرم قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان مایوس ہو گیا اور اس یا اس کے نتیجے میں جب گناہ بڑھے اور انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم پیدائشی مجرم ہیں جب ہمارے جرم کی وجہ سے لذت فردا ہم کو ملنے والی نہیں ہے تو لذت امروز سے دامن کشی نادانی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں نے اللہ کی زمین کو گناہ سے بھر دیا تو عیسائیوں نے اور ارباب کلیسا نے فوراً عقیدہ کفارہ کو جنم دیا۔ یعنی انسان پیدائشی مجرم تو ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب و دار قبول فرما کر تمام انسانوں کے گناہ بخشوا دیئے۔ بس کیا تھا وہاں مایوسی نے انھیں بحر عسایاں میں غوطہ زنی پر مجبور کیا تھا اور یہاں نجات کے یقین نے انھیں گن ہوں میں ڈبو دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں تو پھر گناہ کیوں نہ کئے جائیں۔

ایک اور زاویہ نگاہ سے غور کریں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ صرف یہی نہیں کہ انھوں نے اپنے انبیاء کے مقدس منصب کی توہین کی بلکہ انھوں نے ان کے مشن، ان کی تحریک اور ان کے اخلاق حسنہ پر تحریف و تبدیل کے پردے ڈال دیئے۔ مشہور مستشرق پروفیسر۔ یان کھٹا ہے:

مستکون حیاة عیسیٰ علیہ السلام مستتر فی حمید زمان
حتیٰ ان لم یسج لسان زمان بعدہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیات گرامی زمانے کے قلب میں اس طرح پوشیدہ ہو گئی ہے کہ ان کی حیات کے بعد زمانے کی زبان ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکی۔ ایک ایسا جلیل القدر پیغمبر جس کی زندگی کو پوری حیات انسانی کے لئے دستر حیات مانتے ہیں۔ ان کے متعلق انھیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بن ہاپ کے پیدا ہوئے۔ گوارے میں حکام فرمایا۔ ۱۲ برس کی عمر شریف تک لوگوں کے سامنے مختلف معجزات، انحصار موتی، شفایمکوہ و مہر و ص

وغیرہ سے متعلق پیش کرتے رہے جب لوگوں کو ان کی نبوت کا یقین ہو گیا تو وہ غائب ہو گئے۔
۲۲ سال کی عمر میں دوبارہ ظاہر ہوئے یہودیوں نے شدید اختلاف کیا۔ ایک سمندر کے کنارے کچھ
پتھروں اور چرواہوں کو مدعو فرمایا اور پھر انہیں صلیب دے دی گئی۔

کیا صرف اتنی ہی زندگی سے حمد سے کہ بہہ ٹپ کے لئے کوئی دستور حیات تیار ہو سکتا
ہے اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے معاشرتی مسائل خد کرنا چاہے سلطنت و حکومت
کے قوانین طلب کرے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق سوال کرے قانون ازدواج و پرورش اولاد
و حقوق والدین وغیرہ کے متعلق پوچھے تو ان کو جو وہ مشہور زندگی میں ان سوالوں کا کوئی جواب
نہیں ہے۔

یہ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور
جیہ فی سذیہ و آخرتہ کے طور پر کر عیسائیت کی آبرورکھنے و نہ تاج عیسائیوں
کو یہ جی ثابت کرنا دشوار ہو جاتا کہ حضرت عیسیٰ نامی کوئی تاریخی شخصیت تھی بھی جو درگاہ نبوی
تھی۔ غالباً اسی بات کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا
دنیا نے اپنے سردار کے پچھنے میں غلطی کی ہے جب وہ روح حق
کی تئید ہو، احمد علی اللہ علیہ وسلم، جو درگاہ کو میری صحیح حیثیت کو اپنا
کے لئے پیش کرے گا۔

تقریباً ہی حال دنیا کے دوسرے مذہب کا بھی ہے قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو خود بھی
حال سے کچھ زیادہ مختلف نظر آئے گا۔ مزید وغیرہ کے یہاں جو آثار دینیہ و کتبہ دہ دہ
تاریخ کے نزدیک بریں بطلان سے نپڑ گئے، قطع اوقات کے متعلق تو
یہی یہاں کریں سو ہم کی حقانیت کے متعلق پر مجبور ہونا پڑتا ہے جس سے کہ اس
نے جو حقیقت پرست پریش کیا ہے جامع کامل عظیم وضع و در روشن ہے سو ہم یہاں
رسول کو محض اور برتر و تشریف رکھتے وہ نہیں خدا کی نگاہ قدرت کا انتخاب کرتے وہ ان
کی عزت و اہم کو سبب تسلیم کرتے ہے وہ ان کے خلق پاک کو خدا کا کلام و وحی ہے
ان کے ارشاد سے کوئی شریعت یا دین سے تعبیر کرتا ہے انہیں بشریت عام کی جامع سے بات

بلکہ تصور کرتا ہے اس طور پر کہ ایک غیر نبی انسان لاکھ ترقی کر جائے مگر نبی نہیں ہو سکتا اور ان میں
سب سے بڑھ کر یہ عقیدہ ہے کہ وہ عصمت انبیاء کا قائل ہے اسلام کی نگاہ میں ہر نبی در رسول
معصوم عن خطا ہے اس لئے کہ اگر نبی ارتکاب خطا کر سکتا ہے تو یقیناً جو قانون وہ عطا کرے گا
اس کو بھی عرض خطا سے پاک تصور نہیں کر سکتے اس طور پر صرف نبی کی ذات ہی نہیں بلکہ پورا
قانون حیات مجروح ہو جائے گا پھر یہ دعویٰ ممکن نہ ہوگا کہ ہمارے نبی نے ہم کو جو قانون
عطا فرمایا ہے وہ مبتدع عن الخصال افضل ترین ہے اس سے بہتر قانون کا تصور نہیں کیا
جاسکتا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہماری جمعیت دھبائے و قسطنین نے اور پاپا پاپاں کلیک
نے دوسرے غفلتوں میں خدین کیجیت نے غور و فکر کے بعد فیصلہ دے دیا ہے کہ اس میں کوئی
خلاف نہیں ہے تو یہ اور حیرت انگیز بات ہوگی اس سے کہ نبی کی مقدس ترین زندگی اور اس کے
پیغمبر کی صداقت پر مبنی تصدیق ثبت فرمانے والا خدا ہے نبی کے امتی نہیں یہ بات تو اس
میں زیادہ عجیب ہوگی کہ قانون ساز پارلیمنٹ کے عدلیہ داغ، فردرٹک پر کھڑے ہو کر عدالت میں
نہایت سستہ صحت و سرن کی کوشش کر رہے ہوں یہ وہی اگر جس کے ناکام طریقے کے
قانون و عدالت طرح سے نبی کو اپنے ہی جیسا فرض کر لیا جائے تو پھر ہم اس کے قوانین کو ہائے
حقانہ کے خلاف قانون حیات کی ترتیب کا حق رکھتے ہیں اس لئے کہ جب نبی ہمارے ہی جیسے
ہے تو ہمیں ہی حق ہے کہ بعد قانون بنائیں یہ پھر اس بات کی کیا ضرورت کہ نبی سے کوئی خلاف
سرزد نہیں ہوئی ہوگی یہ پھر یہ کہ نبی نے جس ماحول میں بیٹھ کر قانون پیش فرمایا تھا یقیناً
وہ اس کے مطابق ہوگا مگر آج حالات بدل گئے ہیں نبی کو عجیب معلوم نہیں تھا نبی نے آج
کے موجودہ حالات کا بڑا نہیں کیا تو وہ اس لئے آج سے ۴ سو برس پہلے والا قانون آج کے
سے ناقابل عمل ہے — مگر سنا منے جو تصور رسالت پیش فرمایا ہے وہ ان قانونوں
کا سد باب کر دیتا ہے۔ سو میں یہ بات کہ قانون سے کوئی ماضی حال مستقبل سب نبی علیہ الصلوٰۃ
و السلام کی نگاہوں کے سامنے ہیں ان کا عطا فرمودہ قانون حیات سب پر حاوی ہے
ماضی کے اندر طاقت ماضی کے قانون کو چیلنج کر سکتا اور زعفر جہاد کے اندر طاقت
سے کہ نبی علیہ السلام کے قانون سے بہتر کوئی قانون پیش کر سکے ورنہ غور مستقبل میں یہ

یہ ممکن ہو سکے گا۔ یوں ہی قرآن نے نبی علیہ السلام کو بشر تو فرمایا ہے مگر عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ سید البشر امام الانبیاء حامل سیادت مطلقہ و اقصیت عامہ مظاہر ہے اس عقیدہ رسالت کے بعد نبی کی حیات پاک ہر لغزش اور ہر خطا سے معصوم و مہتوں ہے جو مذہب اس قدر پاکیزہ و قصور رسالت پیش کرتا ہو اس کو حق ہے کہ وہ ایک عالمگیر نظام حیات کے حامل ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ اور کائنات اس کے دعوے پر ایمان لائے۔

۲۰ نظام عبادت

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی عبادتوں کا جائزہ لیجئے تو یہ محسوس ہوگا کہ مسیحیت یہودیت، ہندومت، بودھمت میں عبادت رہبانیت اور ترک لذات کا نام ہے عبادت زندگی نہیں دیتی بلکہ زندگی سے فراق سکھاتی ہے۔ عبادت زندگی کا حوصلہ مستقبل کا عزم، کامیابی کا یقین اور جرأت و ہمت بخشنے کے بجائے یاس، قنوطیت، عافیت پسندی، نوازع فطریہ سے علیحدگی، زندگی اور زندگی کے اقدار عزت سے بیزار، غمخیزی ہے۔ وہ انسان کی بہترین صلاحیتوں کو فنا کر دیتی ہے جن کے ذریعے سے وہ جہان بینی کے فرائض انجام دے سکتا تھا۔ وہ انسانوں کا رشتہ انسانوں سے توڑ دیتی ہے اور صومعہ نشینی یا صحرانوردی کا حکم دیتی ہے جہاں یہ نغمہ گنگنا یا جاتا ہے :

”کے را با کسے کارے نباشد“

ظاہر ہے کہ یہ نظام عبادت اس دنیا کے بسے والوں کا نہیں ہو سکتا جہاں زندگی کی عمارت تعاون اور تمانع پر قائم ہوتی ہے جہاں خوشیاں ہیں مسترتیں ہیں غم و اندوہ ہیں قہقہے اور نغمے ہیں۔ سسکیاں اور آہیں ہیں۔ جہاں جذبات و احساسات کی کار فرمائی ہے جہاں فطرت کا حسن کائنات کی برکت کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ جہاں ہر گیسو کے در زمین دیدہ و حدہ لاشریک می گوید

کے نغمے بربط دل پر چھڑتے ہیں۔ اور جہاں

برگ درختان ہنر و نثر ہوشیار ہر درخت دفتر لیست معرفت کردگار

کی آئینہ بندی ہے

جو عبادت زندگی کی عظمتوں کے حصول کی تڑپ کے بجائے زندگی سے بیزاری کا درس دیتی ہے وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا نظام عبادت کس قدر خوبصورت اور زندگی کی عظمتوں سے بھرپور ہے اسلام ایک خدائے وحدہ قدوس کی بارگاہ میں سجدے کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف رزمگاہ حیات میں تیزگامی کو لازماً حیات قرار دیتا ہے۔ ہم باللیل رہبان و بانهارضوان ہے اپنے ماننے والوں کی صفت بیان کرتا ہے اسلام ایک طرف تو توکل علی اللہ کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف لیس لئلا تالان الا ماسعٰی کے مقدس فرمان سے ہموار نکر و عمل کو ہمیز دیتا ہے۔ اسلام اگر روزے کا حکم دیتا ہے تو دوسرے مذاہب کے برت کی طرح آسودگی شکم کے لئے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کی بھوک کو عکس کر کے دوسروں کے لئے آسودگی حیات کا سامان فراہم کرنے کے لئے۔ اسلام اگر حج پاک کا حکم دیتا ہے تو صرف اس لئے نہیں کہ چند دنوں کے لئے علاقہ دنیوی سے قطع تعلق کر کے اللہ کی راہ میں جہاد نفس کی لذت کشی کی بجائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی مرکز اسلام سے وابستہ ہونے کے لئے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے سجدہ ریزی کا حکم دیتا ہے تاکہ وحدت کلمہ کی بنیاد پر انسان رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو فراموش کر کے حقیقتِ کمال تمام دیواروں کو ڈھاکر نسل و جغرافیہ کی حد بندیوں سے آزاد ہو کر اپنے وجود کو اسد م کے ایک مقدس تیری معشرے کا ایک فرد تصور کرے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی تمام انسانی قدروں کا محض ہے جہاں ایک کا درد دوسرے کا درد ایک فرد کی خوشی تمام ملت اسلامیہ کی مسرت سے تعبیر کی جاتی ہے۔

عبادت کے نفاذ کا جائزہ میں تو یہاں بھی زندگی سے نہیں بلکہ زندگی کے برعکس پہنائے گئے ہیں اپنے نقطہ وجود کو نشان کر دینے کا نام ہے۔

مشتہ تہہ و سبہ دریا میں نہ ہو جان

۲۴ گھنٹے میں ۵ بار ایک محلہ کے دو محمدی مسجد میں حاضر ہو کر اپنی وحدت کی کائنات میں
 میں ایک بار اطراف و جوانب کے دو عید گاہ میں حاضر ہو کر اجتماعی زندگی کی سرتوں
 سے ہمکناروں اور زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے تمام دنیا کے مسلمان رنگ
 نسل و جغرافیائی تقسیموں کوئی و نسل غرور کو پاش پاش کر کے اجتماعی سجدہ و نیاز پیش کریں۔

عبادت کے لئے جس کسی خاص گوشہ عافیت کی اس طور پر قید نہیں لگانا گئی کہ اس کے
 بغیر عبادت ممکن ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لئے پوری زمین
 سجدہ گاہ ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کی
 بارگاہ میں سر جھکانا ہی عبادت ہے۔ اور اللہ کے بندوں سے پیار کرنا بھی عبادت اسلام میں
 عبادت زندگی بخشی ہے زندگی و دنیا رحمت فرماتی ہے آفاق و انفس پر حکمرانی کا مستحق بناتی ہے۔
 استقلال و ہمت بخشی ہے جبر و حصر سے نوزنی ہے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی
 انسانی خردی کی حفاظت کا درس دیتی ہے اندازہ فرمائیں کہاں اسلام کا پاکیزہ ترین نظام عبادت
 اور کہاں دوسرے مذاہب کی عبادتیں جن کا نقشہ قرآن عظیم نے اپنی اس آیت کریمہ میں کھینچا ہے
 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ لَأَمَّا كَانَتْ وَتَصَدِيحَہ

اور ان کی عبادت تو گھر کے پاس صرف بیٹیاں اور عمارتیں ہیں

(۳) نظام اخلاق

نظام عقائد اور نظام عبادت کی مرتبہ سے دنیا کے دوسرے مذاہب کے دامن ایک
 بضابطہ نظام اخلاق سے بھی خالی ہیں اس سے کہ اس وقت جماعت سامنے منظم مکارم اخلاق صلی اللہ
 علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی معصمین اخلاق کے صحیفہ موجود ہیں ان میں انسان کی صرف چند خصوصیات
 بہت کم رہے جسے نیکیوں پر شکاریا جاسکتا ہے مثال کے طور پر مسیحیت ہی کو لیجئے اس کی کل اخلاقی
 تعلیمات کو صرف ان چند باتوں میں سمیٹا جاسکتا ہے

اکرام و تعظیم ، خون ناحق سے پرہیز ، زنا سے بچنا ، مروت سے دست کشی

۱۵ شہادت کا ذریعہ احتیاط۔

میں عرض کرتا ہوں کیا ان چند اخلاقی تعلیمات سے انسان کی پوری زندگی کو سنوارا جاسکتا ہے؟ کیا ہر عہد سے لے کر ہر تک زندگی کے تمام گوشوں پر یہ تعلیمات حاوی ہیں؟ کیا ان تعلیمات میں انسان کے ان تمام رشتوں کا تذکرہ ہے جن سے وابستہ انسان کی پوری زندگی کو صرف ان چند اولہ و ثوابی کے سوا کیا جاسکے؟ ان سوالات کا جواب آپ کو یقیناً نفی میں ملے گا۔

اس کے برعکس اگر آپ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہی تکمیل اخلاق ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں:

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

قرآن عظیم ان کے مقدس منصب کی نشاندہی فرما رہا ہے وَارِثُكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَنِيمٌ یہی وجہ ہے کہ ساری نظام اخلاق انسان کی پوری زندگی کے اوپر چھایا ہوا ہے ہر عہد سے لے کر ہر تک زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے لئے اسلام کی اخلاقی پابندیاں موجود نہ ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ سرکارِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ اے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق پاک کیا تھا تو انھوں نے ارشاد فرمایا: مَا كَانَ خَلْقُهُ نَقِصًا ان کا خلق قرآن ہے۔ قرآن پاک میں الحمد کی الف سے لے کر وائس کی تک ہر ہر آیت کریمہ پر تمہیں تصویر کردار مصطفیٰ نظر آئے گی۔

ایک اور نقطہ نظر سے اگر آپ مسیحی اخلاقیات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیحی اخلاقیات کا اصل صرف تامل اور انفعال ہے۔ خدا کے علاوہ انسانوں کے آگے جی جذبہ خود پسندی ہی اس کا خلاصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب یہ جملہ زبان زد عوام و خواص ہے مَن ضَرَبَ عَلَى خَدِّكَ لَا يَنْهِنِ فَإِذَا دَلَّهُ الْأُخْرَى جوتہارے داینے رخسار پر طمانچہ مارے اُسے بائیں رخسار خود بخود پیش کر دو۔ کیا اس کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ جوتہارے ایک کلیسا پر حملہ کرے اس کو دوسرا کلیسا بھی پیش کر دو۔ جوتہارے ایک مملکت چھین لے اسے دوسری مملکت بھی پیش کر دو؟ کیا یہ تعبیر کسی نظامِ سعادت و اقدار کے لئے کوئی خدائی ضابطہ دے سکتی ہے اس تعلیم کی روشنی میں امہ بمعرفہ اور بنی عنہ ناممکن ہے خدا کا، سبب حال اور عدل کی ہمنوائی محال ہے۔

کمزوروں کا تعاون اور ظالمانہ قوتوں کی مدد سے بعید از قیاس بے یہی وجہ ہے کہ مشہور جرمن مفکر تھتس نے جب مسیحی اخلاقیات کا مطالعہ کیا، مینا خستہ پیکار اٹھا۔

”مسیحیت کی اخلاقی تعلیمات، انحطاط، تزلزل اور بوسیدگی کی طرف اشارہ ہیں۔ وہ انسان کی بہترین صلیتوں کو ناکار دیتی ہیں۔“

ڈاکٹر کیلی نے بھی اسی مفہوم کو پیش کیا ہے:

”جاوید ہما انکار اور فردوسی ظلم کے سامنے خود سپردگی یہ ساری خصلتیں مسیحیت کی پیداوار ہیں غیر متمدن دنیا کے لئے ممکن ہے کہ اس طرز اخلاق میں زندگی رہی ہو مگر آج کی متمدن دنیا کا مسیحی اخلاقیات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“

دوسرے نغٹوں میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ عیسائیت کی اخلاقی قدریں عصر جدید اور تمدن حاضر کا ساتھ نہیں دے سکتیں اس کے برعکس اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور اسلام کی اخلاقی قدروں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے جہاں تواضع اور انکار کی حکم دیا ہے وہیں ظلم، کفر اور مصلیان و سرکشی کے مقابلے میں جہاد کا بھی حکم دیا ہے اسلام ایک نظام عدل ہے ایک متوازن نظام خلق ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے یورپ نے مسیحیت کی اخلاقی تعلیمات سے غلامی کن رہ کش اختیار کر لی ہے اور اسلامی اخلاق حسنہ کو انھوں نے شعوری اور لاشعوری دونوں طریقوں سے قبول کر لیا ہے۔ غور فرمائیں کہ دینکے سب سے بڑے مدعی اخلاق مذہب (مسیحیت) کا جب یہ عالم ہے تو یہودیت، بودھ مت اور ہندو مت وغیرہ کا کیا عالم ہوگا جہاں کسی اجتماعی اخلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے محض بعض صدائقوں کی طرف کچھ مسجرات اشارے ہیں جو انسان کو مکمل رہنمائی نہیں کر سکتے جب اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے نظام خلق مذہبی و عبادت، نظام اخلاق کا ناقص تو ثابت ہو گیا۔ تو آئیے ہم قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں۔

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے

(مولانا قمر الدین صاحب عظمیٰ)

پہ مغیرہ کی حیثیت محض قانون دان کی ہے

یا قانون ساز کی؟

قانون ساز و قانون دان یہ دو لفظ عرف میں الگ الگ معنی کئے آتے ہیں۔ قانون دان کے معنی ہیں قانون جاننے والا۔ جس کی حیثیت صرف قانون کے کلیات و جزئیات کے معتبر ہونے پر جو رکی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اتنی مہارت ضروری ہے کہ وہ ہر نئے پیش آنے والے حادثہ کا حکم قانون کے کلیات سے یا اس کے مثل و نظیر دوسرے جرنی پر قیاس کر کے نکال سکے جس کی مثال وکیں اور بیرسٹر ہیں کہ یہ لوگ صرف قانون دان ہوتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی قابل فہمین فطین ہوں یہ لوگ قانون کی دفعت یا اس کی عبارت میں کوئی ادنیٰ سا رد و بدل نہیں کر سکتے قانون کے اصطلاحی معنوں میں کوئی تغیر نہیں کر سکتے اگرچہ ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئے مقدمات کے لئے قانون کی دفعت سے احکام نکال لیتے ہیں اور اسے اپنے دعوں کے مطابق کرنے کے لئے ہفتوں، مہینوں بحث و تمیص کر سکتے ہیں مگر قانون میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے

شریعت اسلامیہ میں ان کی نظیر علماء دین ہیں جو شریعت کے اصول و فروع پر حاوی ہوتے ہیں۔ اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ کوئی نیا واقعہ رونما ہو تو اس کا حکم استخراج کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسائل شرعیہ پر امتہ اعلیٰ کرنے والوں کو دندان شکن جواب دیے دیتے ہیں مگر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتے۔ اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے اس کے الفاظ کو نیا معنی نہیں پہن سکتے۔

یہ کی قانون ساز تریہ لفظ اس باعتبار ہستی پر اطلاق کیا جاتا ہے کہ جب چاہے خواہ باعتبار خودیہ ہون مختار مطلق قانون ک جس واقعہ کو چاہے منسوخ کر دے اس میں رد و بدل

کر دے۔ الفاظ کے معنی معین کر دے جن افراد کو چاہے جس قانون سے چاہے مستثنیٰ کر دے۔ اس کی ایک مثال ہمارے معاشرہ میں شہنشاہ کی ہے کہ وہ اپنی مملکت کا آمر مطلق ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اسے جو قانون چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے جس قانون سے چاہتا ہے مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ دوسری مثال وزیر قانون کی ہے کہ وہ شہنشاہ کے اذن و اختیار سے قانون بناتا ہے۔ اس میں ترمیم و تبدیلی کرتا ہے۔

اب جب قانونِ دین و قانونِ سزا دونوں الفاظ کے معانی ذہن نشین ہو گئے۔ تو اب آئیے شریعتِ اسلامیہ کے تاسیس کا ایک تحقیقی جائزہ لیں اور یہ تلاش کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف قانونِ دین کی تھی یا یہ کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باذن اللہ قانون ساز بھی تھے۔

۱۔ اس بحث کے چند پہلو ہیں ایک یہ کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باذن اللہ قانون ساز بھی تھے۔

۲۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز میں احادیث کی روشنی میں۔

۳۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز میں شواہد کی روشنی میں۔

اس بارے میں اُمت کا عقیدہ آج سے پہلے کیا رہا اور کیا ہے۔ آیات قرآن کریم پر اگر کوئی تحقیقی نظر ڈالے تو اسے اس باب میں صمد بالخصوص مل جائیں گی۔ سرسری نظر ڈالنے پر بھی جو نصوص سامنے ہیں وہ کم نہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں جگہ جگہ ملے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ فاسق و ظالم ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اللہ عزوجل کے مختار و مطلق ہونے کے بارے میں کسی مدعی اسلام کو ادنیٰ شبہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی شان تو فعال لسا یرید اور یحکم مایشاء ہے۔ اللہ عزوجل کی اطاعت و عصیان کے موازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اور عصیان کی ممانعت اس کی دلیل ہے کہ اس باب میں مختار و ماذون عطائی و ذاتی وجوب و ارکان حد و قدیم و غیرہ کا فرق تو ہے۔ مگر واجب الاتباع و مطاع ہونے میں کوئی امتیاز نہیں۔ اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح اللہ عزوجل شریعت میں

”نہیں“۔ ترمیم و تبدیل تخصیص و تقبید کر سکتا ہے اسی کے اذن سے اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہ سب اختیار رکھتے ہیں اور یہی معنی قانون ساز کے ہیں۔ ان عمومی ارشادات کے مدوہ آئیے چند خصوصی ارشادات ملاحظہ کریں۔

ارشاد ہے: —

فَلَا تُعْصِي بَعْضُهُمْ أَمْرًا ظَاهِرًا ۚ أَمْرًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأَمْرًا مِّنْ عِندِ الرَّسُولِ ۚ ذَٰلِكَ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَازَمُوا إِلَٰهَ الْكَافِرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۚ	فَرَمَادُوا! اِگَرمَ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم کو محبوب بناوے گا۔
---	---

اور ہر شخص جس جانتا ہے کہ اتباع کا یہی مطلب ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کو مانا جائے اس پر عمل کیا جائے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول جو حکم دیں اس کا ماننا لازم ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اُمت کو جو چاہیں حکم دیں۔ یہی قانون ساز کے معنی ہیں اور فرمایا گیا: —

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ ۖ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ	حق ظاہر ہو جانے کے بعد جو بھی رسول کے خلاف کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی کپٹے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ مڑا اور اسے جہنم میں ڈالیں گے اور یہ بُرا ٹھکانا ہے۔
---	---

رسول کا خلاف یہی ہے کہ وہ جو فرمائیں نہ مانا جائے۔ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ اسی بنا پر ہے کہ ان کا ہر حکم قانون شریعت ہے اور جس کا ہر حکم شریعت ہوتا ہے وہ قانون ساز ہوتا ہے صرف قانون دان نہیں۔ اور سینے سورہ نور میں ہے: —

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُفْتَنُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ إِنَّهُ يُعْصِيهِمْ فِتْنَةً ۚ وَذُلُّوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ	جو لوگ رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ ڈریں کہیں ان کو فتنہ نہ آئے یا دردناک عذاب نہ پہنچے۔
--	---

رسول کے حکم کے خلاف کرنے والے پر یہ وعید اسی لئے ہے کہ ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی شریعت کی خلاف ورزی ہے اور یہ حیثیت شریعت ساز کی ہو سکتی ہے۔ صرف شریعت دان کی نہیں۔

یعنی سورۂ احزاب کی آیت ہے: —

<p>کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی مجال نہیں کہ اللہ و رسول کوئی حکم فرمائیں تو انہیں اپنے معاملہ کا اختیار ہے اور جو اللہ و رسول کا حکم نہ مانے وہ بلاشبہ کھلے بندہ گمراہ ہو گیا۔</p>	<p>مَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا</p>
---	---

اس آیت کریمہ کی مراد کی تفسیر کے لئے اس کا شان نزول بھی سنتے چلیے — حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیار زینب بنت جحش
رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی کو دیا۔ ان لوگوں نے نا منظور کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل
ہوئی — غور کیجئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سحرّت زینب کا نکاح طے ہونا حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے بہ نفس نفیس فرمایا خود ہی پیام دیا اس بارے میں کوئی آیت نہیں اتنی
مقی مگر اسے نا منظور کرنے پر اتنی سخت دمیہ آئی اور اسے اللہ کا بھی حکم فرمایا گیا۔ اس کی نافرمانی کو
اللہ کے حکم کی نافرمانی قرار دیا گیا — یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
یثیت صرف قانون دہا کی نہیں قانون سازی بھی ہے

احادیث

<p>میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تم ان دونوں کے پابند رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔</p>	<p>۱ — تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَنْ تَفَلَّاهُمَا مَاتَ سَكَنَ بِهِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِسُولًا</p>
--	---

کتاب اللہ کے قانون شریعت ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ اس کے موازی آنحضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنت رسول اللہ کو بھی رکھ جس سے معلوم ہوا کہ سنت رسول ہی قانون
شریعت ہے اور یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون ساز
تسلیم کیا جائے جن کے ارشاد کردار اور تقریر کا نام سنت ہے۔

۲ — حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے چنے ابو داؤد ابن ماجہ

دارمی نے نقل فرمایا — ارشاد ہے: —

الا یوشک رجل شعبان علی
اریکتہ یقول عدیک بھذا القرآن
ما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ
وما وجدتم فیہ من حرام فمروہ وان
ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ۔

کوئی پیٹ بھرا اپنی مسند پر بیٹھا کہنے لگے تم
صرف قرآن کے پابند ہو اس میں جو حلال پاؤ
اسے حلال جانو اور اس میں جو حرام پاؤ اسے
حرام جانو حالانکہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے حرام فرمایا
وہ اسی کے مثل ہے جسے اللہ نے حرام فرمایا۔

۳۔ امام ابو داؤد نے حضرت عرابی بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہم معنی
روایت کی۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا:۔

الا وانی واللہ قد امرت ونہیت
عن اشیاء انہا لثل القرآن

سنو قسم خدا کی میں نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا
ہے اور کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ بیشک
وہ قرآن کے مثل۔

۴۔ امام ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ اور امام احمد و بیہقی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی کے مثل روایت فرمائی اس میں یہ ارشاد ہے:۔

یا الفین احدکم متکسلا علی اریکتہ
یا تیہ الا امر من امری ما امرت بہ او نہیت
عندہ فیقول لا ادری ما وجدتم فی
کتاب اللہ اتبعناہ۔ سورۃ شریف ص ۱۲

اپنی مسند پر ٹیک لگائے کسی کو یہ کہتے نہ پاؤں
کو جب اس کے پاس کوئی چیز میری فرمودہ یا میری
منع کردہ آئے تو یہ کہہ دے میں نہیں جانتا۔ ہم نے
جو کتاب اللہ میں پایا اس کی اتباع کی۔

ان حدیث کو پڑھئے اور دیکھئے جن لوگوں نے صرف اللہ کے حلال کئے ہوئے کو حلال جانا اور
اللہ کے حرام کئے ہوئے کو حرام جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلال کئے ہوئے کو حلال
اور حرام کئے ہوئے کو حرام نہیں جانا ان پر کتنا شدید غضب فرمایا۔ اور جاکسی اشتباہ کے فرمایا کہ میری
حلال کردہ اشیاء اور حرام کردہ اشیاء اسی کے مثل ہیں جسے اللہ نے حلال فرمایا۔ یا حرام فرمایا۔ کیا کسی قانون
ہو توں، قانون ساز کے قول کے مثل ہو سکتا ہے؟ کیا جو قانون وہاں اور قانون ساز کے اقوال میں
تغییر کرے وہ اس شدید غضب کا مستحق ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور نہ در نفی میں ہے
تو جو لوگ اللہ عزوجل کو قانون ساز مانتے ہیں انہیں ماننا پڑے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

جی ضرور بغیر قانون ساز ہیں۔

۵۔ امام ایک واحد و بخاری و مسلم و نسائی ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا:

لو لا ان اشق علی امتی لا مرتکبہ	اگر امت پر شاق ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں
بالسواک عند کل صلوٰۃ	ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم فرمادیتا۔

تیسیر وغیرہ میں اس حدیث کو متواتر بتایا ہے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد و نسائی نے یوں روایت فرمائی کہ ارشاد ہوا:

لو لا ان اشق علی امتی لا مرتکبہ	اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ میری امت پر شاق ہوگا
عند کل صلوٰۃ بوضوء و مسح کل وضو لبسواک	تر انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں

۶۔ ابن ماجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کو یوں ارشاد ہوا:

لو لا ان اشق علی امتی ہرقتہ	اگر میری امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو
علیہم	مسواک ان پر فرض کر دیتا۔

۷۔ امام ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کو ارشاد فرمایا:

لو لا ان اشق علی امتی لا مرقم	اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ میری امت پر شاق ہو تو
ان یستاکوا بالاسحار	میں حکم فرمادیتا کہ ہر پہچنے پر مسواک کیا کریں۔

۸۔ امام بخاری و مسلم و نسائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

لو لا ان اشق علی امتی لا مرقم	اگر میری امت پر شاق ہونے کا خیال نہ ہوتا
ان یصلوها کذا یعنی العشاء نصف اللیل	تو میں حکم دیتا کہ اسے یعنی عشاء کو اس وقت یعنی آدمی رات کو پڑھیں۔

غز کیجئے۔ ہر نماز کے وقت وضو یا مسواک یا ہر دونوں کے ساتھ مسواک یا ہر صبح کو مسواک یا نماز عشاء کا نصف میں تک مؤخر کرنا فرض نہیں مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا لحاظ ہے کہ ان چیزوں کے فرض فرمادینے سے امت مشقت میں پڑ جائے گی ورنہ ان چیزوں کو

فرض کر دیتا۔ مگر چونکہ ان کے فرض کر دینے سے انت مشقت میں پڑ جائے گی اس لئے میں نے ان کو فرض نہیں فرمایا۔

۹۔ یہ قول کسی قنوں وں کا نہیں ہو سکتا یہ قول صرف قانون ساز کا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں :-
فی احرام علیہ حق الضعیفین | میں دو کمزوروں کی حق یعنی قرب پر حرام کرتا ہوں۔
ایستبر و ملاء | یتیم اور عورت۔ مستفق علیہ۔

۱۰۔ ارشاد ہے :-

لا تشرب مسکون فی حرمت کل مسکو۔
نشہ کی کوئی چیز نہ پیئیں نہ ہر نشہ آور حرام فرمادیا۔

شواہد و نقایہ ترجمہ اس باب میں اتنے خیر ہیں کہ ان سب کا احاطہ دشوار ہے اور جو فقیر کے علم میں ہیں ان سب کا یہ نمبر متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے چند پرکتا کرتا ہوں۔

۱۔ نعمات سترے میں خیرت ہو۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب غافل ہوئے عرض کی میں بیک ہو گیا۔ فرمایا کیا بات ہے۔ عرض کی میں نے رمضان میں اپنی زوجہ سے ہمبستری کرنی ہے۔ فرمایا ایک نذر آزاد کر سکتا ہے؟۔ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا اس کی حاجت ہے کہ مسلسل ساٹھ روزے رکھے۔ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا اتنی استطاعت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے۔ عرض کی نہیں۔ اتنے میں سوادوں خیرت کسی نے پیش کئے۔ فرمایا انہیں خیرات کر دو۔ عرض کی۔ اپنے سے زیادہ محتاج پر نہ؟۔ یہ خبر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں۔

یہ سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بنے کہ دندان مبارک غماز ہو گئے۔ فرمایا۔
جا۔ اپنے گھر والوں کو کھادے۔

۲۔ اسی کے مثل کفارہ ظہار میں بھی وارد ہے۔

ظہار اور روزے کا کفارہ یہ مقرر ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اس کی استطاعت نہ ہو تو دو مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اس کی حاجت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ مگر یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قانون سازی ہے کہ ان دونوں صاحبوں کو اس کفارے مستثنیٰ

فرمادیا نہ صرف یہ کہ مستثنیٰ فرمادیا بلکہ انہیں اتنے کثیر خرامعاً فرماتے۔

۳ — امام احمد سند میں ثقات رجال صحیح مسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور اس شرط پر اسلام لائے کہ صرف وہی غازی پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ کیا صرف قانون دان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ کی فرض کی ہوئی تین نمازوں کو معاف کر دے؟ یہ صرف قانون ساز کا عہدہ ہے۔

۴ — عاتق بن اسامہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور خود حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن شیبہ و تاریخ بخاری و مسند ابویعلیٰ و صحیح ابن خزیمہ اور معجم کبیر طبرانی میں مروی ہے۔ — کہ فرمایا: —

من شہد لہ خزیمہ او شہد علیہ غیبہ	خزیمہ کسی کے موافق یا مخالف گواہی دیں ان کی تنہا گواہی کافی ہے۔
-------------------------------------	--

حالانکہ قرآن کریم میں ہے:

وَأَشْهَدُوا ذَا ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ	تم میں سے دو عادل گواہی دیں۔
--------------------------------------	------------------------------

مگر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی تنہا شہادت کو دو کے برابر فرمادیا۔ یہ دلیل ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز ہیں۔

۵ — سونا اور ریشمین پہنا کر دوں کو حرام ہے — مگر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء کے لئے سونے کی انگوٹھی اور حضرت سراقہ کے لئے کسری کے زین کنگن اور حضرت عبدالرحمن بن عوف وزیر رضی اللہ عنہما کے لئے غارش کے وقت ریشمی لباس حلال فرمایا۔

۶ — حکام کے لئے تحفے قبول کرنا جائز نہیں۔ مگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حلال فرمایا۔ (سیف فی کتاب النفوس)

۷ — فرماتے ہیں: —

قد عفوت عن الخنثی والرقیق نہا صدقة الرقة من کل اربعین درہمادرمہ۔	میں نے غمزوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی روپوں کی زکوٰۃ دو سو چالیسی درہم میں ایک درہم۔
--	--

نیکمیں اور سند امام احمد اور شرح معانی الآثار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا: —

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا۔ | لے اللہ ابراہیم نے مکہ کو حرم کر دیا اور میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کو حرم بناتا ہوں۔

یعنی مدینہ طیبہ کو حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ حرم مکہ کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوا۔ اس کا میدان شصاف کیا جائے۔ یعنی گھاس نہ چھیلی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مرض کی: —

إِلَّا الْأَذْخِرَ فَإِنَّهُ لَعَيْنُهُمْ وَلِبْيُوتُهُمْ | سوائے اذخر کے یا رسول اللہ؟ — اس نے کر یہ انکی بھی کیسے ہے اور انکے گردن کیسے ہے۔

فرمایا آخر اس کا استغنا فرمایا۔

حجۃ الوداع کا موقع ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرضیت بیان فرما رہے ہیں۔ کہ ابراہیم بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا —

العامنا هذا ام لا | کیا اسی سال کے لئے فرمایا اسی سال کے لئے اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال کے لئے واجب ہو جائے۔

ان شواہد کو دیکھئے کیا یہ سب پکار پکار کر نہیں بتا رہے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں قانون ساز ہیں صرف قانون دان نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ احناف کے نزدیک حدیث سے قرآن مجید کا نسخہ جائز ہے۔ مرقاۃ میں ہے۔

قد اثبت عند اعنفه ان | عنفہ کے نزدیک ثابت ہے کہ حدیث محدث ماسخ لکتاب۔

کتاب اللہ کی ماسخ ہو سکتی ہے

اور یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ارشاد فرمایا: —

كل ما ينسخ بعض بعضا كمنسوخ | یہ اگر م بعض بعض کو منسوخ فرمادیتا ہے جیسے قرآن کو منسوخ کر آیت

بقدرت

آخرت کا عقیدہ | حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں اس بار — میں

نیت کا عقیدہ عہدِ مہابہ سے کریم ہے۔ بابت کو تصور تہ عالمِ حق اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قانون ساز ہیں صرف قانون وال نہیں۔

۱۔ سنن ابی داود ابن ماجہ و مسند احمد علی بن ابی عمیر طبری و ترمذی و غیرہ میں سنن خزیمہ
بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

رسول ته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسافر
سے ہونے پر کسی کی مدت تین دن قرار دی
اگر مانگے والا مانگے جا تو روزینے کی کوئی

یہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ارشادات ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم بنایا۔ اس کے درخت کاٹنا پتے جھاڑنا۔ اس کی چڑیا پکڑنا حرام فرمایا۔ حرام کرنے کی اسناد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی اس کی دلیل ہے کہ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار تھا کہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمادیں۔ جسے چاہیں حرام فرمادیں اس میں اصل حقیقت ہے جب تک کوئی قرینہ عبادت نہیں ہو سکا۔ منتہی ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عقیدہ یہ ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز ہیں۔

۴ — حضرت برابر بنی عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں —

ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	عن خاتم اہل
کے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔	الذہب

۵ — حضرت حبیش بن اریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک قصیدہ مدحیہ عرض کیا۔ جس میں ہے۔

ہمارے لئے دینِ حنیف آپ نے تشریح فرمائی	بشرعت لنا دین الحنیفة بعد ما
اے بعد کہ ہم گمراہوں کی نظر تیرے کو پوچھتے تھے	عبدنا کا مثال الحسیر طواعنا۔

۶ — امام قدوری فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منون فرمایا	من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غسل جمعہ اور عیدین اور حرام اور عرفہ کے دن کا۔	نفس للجمعة والعیدین والاحرام وعرفة۔

سن کی اسناد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز ہیں۔

۷ — امام عبد الوہاب شعرائی قدس سرہ میزین الشریعة الکبریٰ میں فرماتے ہیں:

اللہ عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	كان الحق تعالى جعل له
کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ اپنی طرف جو	الله عليه وسلم ان يشروع من قبل
چاہیں مشروع فرمادیں۔	نفسه ما شاء۔

۸ — امام احمد خطیب قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں: —

من خصائصه صلى الله عليه	سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں
وسلم انه كان يخلص من شاء بما شاء	سے یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں جسے چاہیں
من الاحكام.	جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرمادیں۔

۹ — علامہ زرقانی نے اس کی شرح میں اضافہ فرمایا: —

من الاحكام وغيرها	احکام کی تخصیص نہیں جس چیز سے چاہیں
	جسے چاہیں خاص فرمادیں۔

۱۰ — علامہ اہل بیروٹی قدس سرہ نے خصائص کبریٰ میں اس مضمون کا ایک باب منقذہ فرمایا:

باب اختصاصه صلى الله عليه	اس کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس
وسلم بانه يخلص من شاء بما شاء	منصب کے ساتھ خاص ہیں کہ جسے چاہیں جس
من الاحكام.	حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔

۱۱ — علامہ عبد الباقی زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں: —

قد اشترط اطلاقه عليه صلى الله	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کہنا مشہور ہے
عليه وسلم لانه شرع الدين والاحكام	ایسے حضور نے دین اور احکام کی تشریع فرمائی۔

۱۲ — عقیدہ ہر وہ شریف میں ہے، —

نبينا الامرالشاهي فلا احد	ہمارے نبی آمر اور نایبی ہیں ہاں اور نہیں
امر في قول لا منه ولا نعم	کہنے میں ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔

۱۳ — علامہ شہاب عفا جی اس شعر کی شرت میں فرماتے ہیں: —

معنى سبنا الامرالشاهي انه لا	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمر نایبی ہونے کے
حاكم سواه صلى الله تعالى عليه وسلم	معنی یہ ہیں حضور عالم میں حضور کے سوا عالم ہیں
مهم حاكم غير محكوم.	کوئی حاکم نہیں۔ وہ کسی کے محکوم نہیں

اور آج اس بارے میں امت کا کیا عقیدہ ہے یہ معلوم کرنا ہر تور جہاں وقت مجدد وقت عظمت قدس

کارسالہ مبارکہ منبہ اللیب اور الامن والحرر کا مطالعہ کریں۔ (موجودہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ)

بشریت کی روشنی میں

ورودِ انبیاء کا حقیقی پس منظر

سرزمینِ گیتی پر ورودِ انبیاء کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پروردگار حقیقی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کے اس تسلسل کو کیوں جاری رکھا یا اس کی بنیادی حکمت و مصلحت کیا تھی؟ اس کی حقیقت اور حقیقت کا پس منظر جب تک ذہن نشین نہ کر لیا جائے ان اعتراضات کا رد ناممکن ہو جائے گا جو کفارِ عرب اور کفارِ انطاکیہ کیا کرتے تھے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ کفر و الحاد کا جیسا کہ بازار ہر زمانے میں گرم رہا ہے لوگ خداوندِ قدوس کی حقانیت سے یکسر بے نیاز و غافل تھے جس شے پر بھی عقیدہ جمادیتے اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہی ان کا نصب العین بن کر رہ گیا تھا گو آدم علیہ السلام کے عہد میں ان کیفیات شکست کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں رہا جس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کے دور میں انسانی آبادی بہت ہی مختصر تھی اور دنیا کی دنیاوی لذتیں پوری طرح منکشف بھی نہ ہو سکی تھیں اس بنا پر اگر ایسوں کو پیشنے کے کم مواقع ملے ورنہ جیسا کہ بعد کے زمانوں میں یہ غیر منظر نقشہ دیکھا گیا ایام آغاز میں بھی دیکھا جاسکتا تھا یہی وجہ تھی کہ پیغمبرِ اولین کے دور میں تبلیغ و دعوت سے متعلق وہ امتحانات بھی نہیں لائے گئے۔ تاہم وحیِ الہی کے ذریعہ آدم علیہ السلام اپنی اور اپنے قبیلے کی اصلاح فرود فرماتے رہے تھے مگر تنہا نہیں سرگرمیوں کی مکمل نفاذ نہیں قائم ہو سکی تھی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا اور انسانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا تو بے دینی کے شیعہ بھی اسی قدر بھڑکن شروع ہو گئے۔ اور منہج کے طور پر ہر چہار سو کفر والی دے بے تماشا بادل چھانے لگے۔ ظاہر ہے جہاں اللہ کا کوئی حق شناس بندہ نہ ہوگا اس باتوں کی اور کیا صورت حال ہو سکتی تھی۔ خدائے تعالیٰ

کے پیش نظریہ نامہ ماحول شکستہ موجود تھے اس کی غیرت کو کب برداشت ہو سکتا تھا کہ ہمارے بندے گمراہی کی سیاہ طوق لٹکائے چریں اور ہماری ربوبیت سے غافل و بے خبر رہ جائیں لہذا اس نے انسانی رشد و ہدایت کی خاطر باقاعدہ طور سے یعنی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے درود انبیاء و مہاشروع کر دیا اور وہ بھی اسی بشری کیفیت و ہیئت کے ساتھ جس طرح کہ ایک عام انسان کی کیفیت و ہیئت ہو ا کرتی ہے اس کا بنیادی مفاد بھی یہی تھا کہ عوام اپنے فطری انداز و مزاج کی روشنی میں انبیاء اکرام کی صداقت کو آسانی سے تسلیم کر سکیں ورنہ دوسری کیفیت و ہیئت کے تحت ممکن ہو سکتا تھا کہ فطری مزاج و مذاق یا فطری فضائل قبول کرنے سے عاجز رہ جاتے یا خود کو عاجز قرار دیتے اس کی وضاحت آگے آرہی ہے چنانچہ درود انبیاء کے باوجود بھی کفر و ضلالت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ مرتطرح کے بے بنیاد الزامات انبیاء اکرام پر ہمیشہ عائد کرتے رہے یہی سلسلہ عہد محمدی تک جاری رہا۔

درود انبیاء کے سلسلے میں اس نوعیت کے اختراع کو آفرینیوں کی کیفیت و ہیئت یا ان کے حالات زندگی کے متعدد شعبے عام انسانوں کے ہم مثل کیونکر ہو سکتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھاکہ قطع گمراہی کے لئے خدا کے بیچے ہوئے پیغمبروں کی تخلیق کچھ ایسی انفرادیت یا فوق البشر ہستی کی صورت میں کی جاتی جو بشری مشابہت یا انسانی حواس کے قطعی مختلف ہوتی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس طرح ایک عام انسان کا تپا پیتا ہے اور ہنستا ہوتا ہے یہی طریقہ خدا کے نبیوں کے ساتھ بھی کیسے منسلک ہو سکتا ہے کہ ان کم نبیوں کو تو ایسی خاص انفرادیت کی روشنی میں جینا چاہیے تھا جو عوامی نقل و حرکت سے بہر حال ممتاز ہوتی۔ اس قسم کی کفری فہمیت بارہا وجود میں آئی خصوصاً قرون انبیاء میں اس کا دائرہ بے حد وسیع تھا قرآن حکیم میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ آیا بشری مشابہت کو قائم رکھتے ہوئے اس کے زیر اثر درود انبیاء میں وہ کون کون سی روحانی مصلحتیں منظر میں جن سے صداقت کا پتہ چلتا ہے یہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی اور اگر کی بھی گئی تو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ وہاں اصل معاملہ تو یہ بھی تھا کہ جب ہمارے آباؤ اجداد نے ایسے ہم مثل انسانوں کی فکر نہیں کی تو ہم لوگوں کو کیا پڑی ہے۔

قرون اولیٰ سے لے کر عہد محمدی تک یہی کیفیت جاری رہی حتیٰ کہ ابو جہل تک بھی اپنے

خاندانِ ملتہ کے کیا دیرم (ویسے عہدِ محمدی میں اسلام کو جس قدر بھرپور تقویت پہنچی ہے کسی دور میں نہیں پہنچی) لیکن یہاں پر ہمارا مقصد اس زمانے سے ہے جس زمانہ میں لوگ عموماً انبیاءِ کرام پر بہتان لگایا کرتے تھے اور اپنی جیسی مثال دے کر اپنا ہی قدا و نچا کرنے کی فکر میں لگے رہا کرتے تھے۔ مثلاً

تَاوَلَمَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا
وَمَا سُئِلَ لَسَرَحْنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔
ہود پکا

(پیغمبروں کی تقریریں کراہل انطاکیہ بولے)
کو تم (اور کچھ) نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو
اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض
بھوٹ بولتے ہو۔

حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں

وہ (لوگ) کہنے لگے اے ہود تو کوئی ناشی بہارے
پاس نہیں لایا جس کو ہم تجھ کو سچا سمجھیں (اور ہم
تو تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے
والے نہیں اور نہ ہم تیری بات ماننے والے ہیں
ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کی
تجھ پر مار پڑ گئی ہے۔

قَوْلًا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا
نَعْنُ بِتَارِكِ الْهَيْئَةِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا
نَعْنُ بِكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ
إِلَّا اعْتَرَاتٍ لِبَعْضِ السَّمْعِ
بُؤُ۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں

(جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو
دعوتِ حق دینے لگے تو قوم کے سردار اپنی قوم
سے کہنے لگے یہ ہے کیا؟ تم جیسا ایک آدمی
ہے بس اس کا مطلب یہ ہے (کسی طرح) ہمارا
بڑا بن جلنے اور اگر (واقعی) اللہ تعالیٰ (کسی کو
پیغمبر بنا کر) بھیجا چاہتا تو فرشتے اتارنا ہم تو
ایسی بات اپنے اگلے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
يُرِيدُونَ أَنْ يُفْضِلَ عَلَيْكُمْ
وَسَوْفَ يَكُونُ اللَّهُ لَكُمْ مَنَّكَةً
مَا يَمْنَعُنَا بَعْضُ آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں

وال کفر: بولے ہم نے تمہیں نامبارک پایا اگر
تم ادعوا نصیحت سے، باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں
سنگ رکریں گے اور تم کو ہماری طرف سے
دردناک تکلیف پہنچنے گی۔

فَاِنْ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَشَيْءٌ
تَنْهَوُا النَّاسَ عَنْ جَنْبَتِكُمْ وَلْيَمْسِكُمْ
مِنْ اَعْدَابِ اٰلِهَيْمِ .
پڑ رکوع ۱۹

اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے بارے میں ذمہ داری نے بھی طرہ طرہ
کے الزامات عائد کئے تھے اور آخر کار ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی کاہن بخون
اور جادوگر بتایا اور جھٹلایا۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اُس دور میں ایسا کون سا جذبہ کام کرنے پر مجبور تھا اور ایسی
کون سی ذہنیت پر دان چڑھتی جا رہی تھی جو بے باک دہلی پیغمبروں کی خلاف ورزی کرنے پر
آمادہ تھی۔ دعوت حق پر ایمان نہ لانا تو ایک الگ بات ہوئی مگر خدا کے پیغمبر ہونے تک کو
جھٹلانا وہ بھی محض اس بنیاد پر کہ اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر ثابت کرنے والی مخلوق بشری شکل
میں کیسے ہو سکتی ہے واقعی ممکنہ نیز سب کافروں کے اسی جذبہ کی روشنی میں مفسرین رقمطراز ہیں
کہ سالہ تک عام طور پر بت پرستوں کا یہی عقیدہ رہا کہ انسان خدا کا رسول یا نائب خدا ہرگز
نہیں بن سکتا۔ اصلاح کائنات کے لئے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو خدا خود انسان کی صورت
میں ظاہر ہوا کرتا ہے یا کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور یہ کہ جتنے بھی بزرگ دنیا میں اصلاح کے
لئے آئے ہیں وہ سب کے سب فوق البشر ہوتے تھے اسی عقیدہ کے تحت وہ پیغمبران خدا کی
تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ ذہنی عمل تھا کہ جب کبھی اللہ کا کوئی مقدس بندہ لوگوں کو پیغام
حق سنائے گا تو سب پہلے وہ یہی سوال کرتے کہ آخر یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا
اور چلتا پھرتا ہے اور یہ کیسا پیغمبر ہے کہ ہماری دین اسے بھی عارضے لاحق ہوتے ہیں بیمار
ہوتا ہے تکلیف و راحت میں مبتلا ہوتا ہے درنچ و مسرت میں بھی مرے جیتا ہے اگر خدا
کو ہماری ہدایت مستعد ہوتی تو وہ تم جیسا ایک کمزور انسان کیوں بھیجتا کیا خدا خود نہیں آسکتا
تھا یہ وہ کسی فوق البشر ہستی کو نہیں بھیج سکتا تھا۔

یہاں پر دو اہم اعتراضات جو پیغمبروں کی ہم مثلی اور نزول فرشتگان سے متعلق ہیں ان کی ترمیم یوں ملاحظہ فرمائیے۔

پہلے تو مغفوج ذہنیت والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ایک بشری بنیت والے پیغمبر کا قول و فعل اور اس کا طریقہ عمل جس کا صدور عام انسانوں کی محبتوں میں رہتے ہوئے ہوتا رہا اس کو جس شہری فطرت کی روشنی میں پرکھا سمجھا جاسکتا تھا۔ کیا فوق البشر ہستی کے ہر پہلو کو اسی انداز کے ساتھ سمجھا جانا ممکن ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر پیغمبروں کی بجائے فرشتگان خدا ہی کا نزول ہوا کرتا تو ان پر ایمان لانے یا ان کو اچھی طرح پرکھنے سمجھنے کے لئے کیا صورت ہو سکتی تھی؟ جبکہ وہ جہانیت اور اکل و شرب سے قطعی طور پر بے نیاز ہیں اس کے علاوہ وہ نظروں سے پوشیدہ بھی رہتے ہیں اور اگر مانا اجنبی شہری کیفیت میں زندہ رہنے کی طاقت دے بھی جاتی تو پھر یہ اعتراض بھی مہیں رہ جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے پوشیدہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسی گمراہ ذہنیت کے پیش نظر فرشتوں کی امتیازی شان کا کیا ہی پلٹ کر رکھ دیا جاتا (نور و انوار) اس کے علاوہ دوسرے رخ سے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ صداقت کے عمل کارنامے کس قدر خطرے میں پڑ جاتے اور پھر یہ غیر ممکن تھا کہ فرشتے بھی ان کے الزامات و اعتراضات سے محفوظ رہ جاتے۔

شفا جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش کہہ فرد میں ڈالا جا رہا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ آگ سے بچنے کے لئے پوشیدہ ہو جاتے مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ انہیں آگ میں ڈالا لیکن آگ خود سرد پڑ جاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صاف بچ جاتے ہیں۔ اب اگر ایسے نازک موقع پر وہ ملکی اوصاف کے تحت پوشیدہ ہو جاتے تو ظاہر ہے حقانیت بے دلیل رہ جاتی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایک واقعہ سے صداقت کا دالہانہ طور سے انکشاف ہو جاتا ہے کہ انسانی شکل میں ہونے کے باوجود آتش فرد کچھ نہ بگاڑ سکی۔ کیا برحق ہونے کی یہ بے نظیر مثال نہیں کہ ہم مثلی انگشت بدن ان ہو کر رہ گئی پھر آخر فرشتوں کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے ظاہر ہے اگر پیغمبر ملکی صورت میں ہوتے تو اس نازک موقعہ پر قطعی الزام عائد ہو جاتا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے آگ میں ڈالے جانے سے پوشیدہ ہو جاتے۔ واضح ہوا کہ جتنا فائدہ بشری انداز سے پہنچ سکتا تھا اتنا فوق البشر ہستی سے نہیں پہنچ سکتا تھا اس سلسلے میں خداوند قدوس خود ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لئے انسان ہی زیادہ موزوں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر کا فرض صرف یہی نہیں کہ وہ تقریر کرے بلکہ خود

عمل کر کے دکھانا اور پیروی کے لئے ایک نمونہ پیش کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہے اور اگر اسی مقصد کے لئے کوئی ذرشتہ بھیجا جائے جس میں بشری خصوصیات موجود نہ ہوں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کی طرح کیونکر عمل کر سکتے ہیں جبکہ وہ ہماری طرح نفس اور نفسانی خواہشات ہی نہیں رکھتا اور اس کی فطرت میں وہ قوتیں ہی نہیں ہیں جو انسان کو گنہگار کی طرف راغب کرتی ہیں چنانچہ اسی لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لئے انسان ہی کو منصب ہدایت پر مقرر کیا لیکن کفار چونکہ عقل سلیم سے کام ہی نہیں لیتے اس لئے اعتراضات کیا کرتے ہیں۔

اس حقیقت کی روشنی میں بات کلی طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان جس طرت اپنے ہی جیسے کی بات قبول کر سکتا ہے یا کوئی پیغمبر جس قدر اپنے بشری کارناموں اور عمل مکررمیوں کے تحت متاثر کر کے صداقت کا پرچار کر سکتا تھا دوسری کوئی بھی صورت اس سلسلے میں موزوں نہیں ہو سکتی تھی لہذا دنیا کی ہدایت کے لئے درود انبیاء ہی کا تسلسل برحق تھا اور بشری فطرت کے عین مطابق جس کے ہر زاویے پر سر جھکا دینا مقتضایاں ہے مگر اس کو کیا کیجیے کہ پیغمبروں کی ہزار رشدد ہدایت کے باوجود بھی کفر والحاد کا طوق لٹکائے پھرے اور ایمان نہ لائے

زمزم پبلشرز احمد صاحب کوہر آبادی

ختم نبوت

موجودہ دور میں جتنے فتنوں نے جنم لیا ہے ان میں عظیم فتنہ نئی نبوت کا ہے جس کا دروازہ دیوبند میں کھلا اور ڈرامہ قادیان میں ایجنج کیا گیا۔ ملت اسلامیہ کا کتنا المناک سانحہ ہے کہ جس فتنہ کو اپنی موت مر جانا چاہیے وہ پر دان چڑھتا رہا پھلتا پھوتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک زندہ تحریک کا روپ دھار لیا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ مسلمان اپنے مذہب سے بیگانہ اور دین سے نا آشنا ہیں۔ بیگانگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ فتنہ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ زندہ ہے اور قرآن و سنت کے نام پر الحاد و بے دینی کا زہر پھیل رہا ہے اور وہ طبقہ جس نے دین مغرب سے لیا ہے اس زہر کو شیریں گوشت سمجھ کر حلق سے نیچے اتارتا جا رہا ہے یہ سمجھے بغیر ایمان کو زندگی ل رہی ہے یا اسے موت سے قریب کیا جا رہا ہے۔

وقت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دینی فکر و شعور رسول و صحابہ کے اسوہ سے نہیں مغربی ذہنوں سے حاصل کیا جا رہا ہے اور عقیدہ قرآن و سنت سے نہیں یا جاتا بلکہ اپنے اپنے عقیدہ اور ذہن و فکر کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھالا جا رہا ہے۔ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ دین مغرب میں نہیں رسول کی سیرت میں ملتا ہے اور عقیدہ ذہنی پیداوار نہیں بلکہ وحی الہی کا نقش ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سلف نے (خدا ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش برسائے) دین و مذہب کا پاکیزہ شعور پیدا کرنے کے لئے اصولی تفسیر کی ترتیب دی تاکہ قرآنی آیات تفسیر و تاویل کی روشنیوں سے محفوظ رہیں۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو کیونکہ قرآن میں اگر کسی جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے اگر قرآن میں تفسیر نہ پائی جا

سکے سنت رسول۔۔۔ جائے اس لئے کہ سنت قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر ہے
 امام شافعی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام قرآن سے ہیں۔
 ہونے ہیں۔ اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت میں نزل کے اصحاب
 کرام کے اقوال کی جانب رجوع کرنا چاہیے وہ قرآن کی بہتر تفسیر جانتے تھے چونکہ
 نزول آیات کے وقت جو قرآن اور حالات تھے ان سے وہ باخبر تھے اور انہیں
 کامل سوچہ و وجہ، علم صحیح اور نیک عمل حاصل تھا خصوصاً ان کو جو کہ وہ صحابہ میں
 ذمی مرتبت اور زبردست عالم تھے جیسے خلفاء اربعہ، ائمہ مہتدین اور حضرت
 عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔۔۔ اور جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و سنت
 اور اقوال صحابہ میں بھی نزل کے تابعین عظام کے اقوال لئے جائیں:

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۲)

اور علامہ سیوطی ابن تیمیہ کا قول معتمد ہونے کی بنا پر نقل فرماتے ہیں: —
 "جو شخص صحابہ اور تابعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے عدول کر کے کوئی
 دوسرا قول اختیار کرے وہ غلطی بلکہ متبذع ہے اس لئے کہ صحابہ قرآن کی مراد
 اور اس کی تفسیر ویسے ہی جانتے تھے جیسا کہ وہ اس دین حق کو جانتے تھے جس
 کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے" (القانون ۲ ص ۱۸۴)

علامہ نسفی اور علامہ تفتازانی فرماتے ہیں: —

"آیات ظاہر معنی پر رکے جائیں ظاہر معنی سے۔ اے معنی کی جانب عدول جس کا
 فرق باطنیہ دعویٰ کرتے ہیں الحاد و بیدینی ہے" (شرح فقائد ص ۱۸)

یہ سارے والد بات صرف اس لئے دئے گئے کہ پہلی صدی سے لے کر موجودہ صدی تک
 کے تمام فتنوں کے بارے میں آسانی سے فیہ کیا جاسکے کہ یہ سارے فتنے انہیں اصول ضابطے
 سے فرار کا نتیجہ ہیں

موجودہ صدی میں انکار ختم نبوت کا فتنہ بھی سلف بیزاری مغرب نوازی اور جہت پسندی
 کی پیداوار ہے ختم نبوت کی نص صریح مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابَا أَحَدٍ مِنْ رَجَائِلِكُمْ

ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ کے ظاہری معنی کو نظر انداز کر کے مختلف معنی پیدا کئے گئے اور طرح طرح کی موشگافیاں کی گئیں اور اس طرح اُمت میں افتراق و انتشار کا دروازہ کھول دیا گیا۔ آیت کی مراد معنی اور صحیح تفسیر جاننے سے پہلے شان نزول اور آیت کے جملوں میں مناسبت ذہن نشین ہو جائے تو بہتر ہے۔

شان نزول | عرب میں متبنی (منہ بولے بیٹے) کو نسی بیٹے کی حیثیت حاصل تھی بیٹے کی منکوحہ کی طرح متبنی کی منکوحہ سے بھی نکاح حرام سمجھتے تھے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنی حضرت زید بن حارثہ کی منکوحہ سے نکاح فرمایا تو کفار و مشرکین عرب طعن و تشنیع اور اعتراضات کا طوفان اٹھانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی منکوحہ کو نکاح میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس جاہلانہ اور معاندانہ اعتقاد کا جواب ارشاد فرمایا:۔

”محمد تمھارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں بل اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔“

یہاں ذہن کو ایک جھٹکا لگتا ہے کہ سرکار نے متعدد مقامات پر حسین کریمین کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کے حقیقی فرزند حضرت طاہر، طیب، قاسم اور ابراہیم تھے پھر آیت میں یہ فرمایا کہ۔ ”محمد تمھارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔“ کیا معنی رکھتا ہے اس ذہنی الجھن کو یوں دُور کیا گیا ہے۔

<p>والمراء من رجالكم البالغين والمسن والمسن لم يكونا بالغين حسنة والظاهر والطيب والقاسم و ابراہیم توفوا صهيانا مدک ۳۵ ۳۵</p>	<p>رجالکم سے مراد بالغین ہیں اور حضرات حسین نزول آیت کے وقت بالغ نہیں تھے اور طاہر طیب قاسم ابراہیم بچپن ہی میں وفات پا چکے تھے۔</p>
--	--

تاہم نئی شراہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت حضرت طاہر طیب قاسم باہت نہیں تھے اور حضرت ابراہیم اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔

آیت کے جملوں میں مناسبت | آمد تفسیر نے متعدد طریقوں سے جملوں میں مناسبت

بتائی ہے۔

امام راڈی فرماتے ہیں :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ فَهَلْ مِنْهُ سَمٌ كَمَا مِنْهُ سَمٌ لِبَنِي إِسْرَافِيلَ وَنَحْنُ نَسَمُّهُ مُحَمَّدًا وَهُوَ يُسَمُّهُ اللَّهُ
یعنی روحانی طور پر تمہارے باپ ہیں جس طرح باپ شفیق و مہربان واجب التعظیم اور لازم الطاعت
ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تم پر شفیق و مہربان اور تمہارے لئے واجب التعظیم ہیں بلکہ باپ سے بھی
زیادہ یہ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں پھر فرمایا گیا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

لے (حاشیہ) آیت میں ربط و تعلق اور مناسبت سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے مولانا قاسم نانوتوی نے تفسیر اناس
میں بھی نبوت بالذات، نبوت بالعرض اور ختم ذاتی و زمانی کی شایستگی نکال دی ہیں اور پوری امت کے خلاف
خاتم النبیین کا معنی ختم زمانی کے بجائے ختم ذاتی یا سب سے ملاحظہ ہو :

• سو ہم کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابقین کے زمانہ کے
بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشنی ہو گا کہ تقدم یا تاخر ذاتی میں بالذات کچھ تفصیلت
نہیں پھر مقام مدت میں وَنَحْنُ نَسَمُّهُ مُحَمَّدًا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ فرماتا اس صورت میں کہ تکوین صحیح ہے
— چند سطر بعد — باقی یہ احتمال کہ یہ دین آخری دین تھا اس لئے سد باب اتباع مدیان نبوت
کیا ہے جو کہل کر جھوٹے دعویٰ کر کے خلافت کو گمراہ کریں گے البتہ فی حد ذاتہ قابل لحاظ ہے پر جملہ
مسلمان محمد ابی احمد من رجاہکم اور جملہ دلائل رسول اللہ و خاتم النبیین میں کیا
تناسب تھا جو ایک کو دوسرے پر عطف کیا اور ایک کو مستدرک منہ اور دوسرے کو استدرک قرار
دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی بے ارتباطی خدا کے کلام معجز نظام میں تصور نہیں اگر سد باب
مذکور منظور ہی تھا تو اس کے لئے اور بیسیوں مواقع تھے بلکہ بنائے خاتمت اور بات پر ہے جس
سے تاخر زمانی اور سد باب مذکور خود بخود لازم آتا ہے اور تفصیلت نبوی و دبیال ہو جاتی ہے؟

(تفسیر اناس ص ۴۰ مطبوعہ کوئٹہ پریس دہلی)

اور پوری امت سے الگ راستہ نکلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے
میں کوئی شرعی قیادت محسوس نہیں ہوئی۔ لکھتے ہیں : — ”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“ (تفسیر اناس ص ۲۵)

امت پر فتنہ کا دروازہ کھولنے کے باوجود نانوتوی صاحب اپنے اختراعی معنی کی صحت پر کس قدر

تو رہا شفقت و رحمت ہیں اس لئے کہ یہ آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں اور ایسے نبی امت پر بہت شفیق ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مثال اس باپ کی طرح ہوتی ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد کا کوئی مرنے یا تالیق نہیں ہے۔ "ایسے باپ کے دل میں شفقت و محبت کی جو دنیا، باد ہوتی ہے وہ سب پر ظاہر ہے"۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۲۸)

علامہ زعتر می فرماتے ہیں : —

محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول طرح رحمت و شفقت اور آداب و حقوق میں اپنی امت کے باپ ہیں مگر حقیقی باپ نہیں اس لئے کہ اگر ان کا کوئی حقیقی بالغ ذکا ہو تو یہ آخری نبی نہ ہوں بلکہ ان کے بعد ان کے فرزند کو نبوت ملے حالانکہ یہ آخری نبی ہیں۔ (کشاف ج ۲ ص ۲۶۳)

بعینہ یہی مفہوم تفسیر ابوالسعود اور تفسیر صادی میں بھی بت کشاف کے الفاظ میں ہے : —

اخاتم النبیین حیثی نہ لوکان لہ ولد بالغ مبالغ الرجال کما نبییا ولم

لیکن ہو خاتم النبیین —

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیٹا ماننے پر یہ کیوں ضروری ہے کہ ان کا سرکار کبھیں کا منصب منصب نبوت مانا جائے جبکہ بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کو نبوت تو نبوت ایمان تک نصیب نہ ہوا جیسے کہ قرآن کریم خود شاہد ہے۔ اس کے جواب میں علامہ صادی فرماتے ہیں : —

"اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کی اولاد کو نبوت دے کر ان کی عزت افزائی فرمائی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے رسول تو سب رسولوں میں اکرم و

(لیتہ حاشیہ)

شاہان و فرماں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے

اگر بوجہ کم امتداد ہڈوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں یہ نقصان اور کسی نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا تہی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا ہے

گاہ باشد کہ کوہ کے نادان بغلط بردف زند تیرے

(تہذیب ان س ص ۲۶)

افضل ہیں اس لئے اگر آپ کی اولاد (زنیہ) ہوتی تو آپ کی عزت افزائی کے لئے انہیں ضرور نبوت دی جاتی کیونکہ آپ آنچہ خرباں ہمد وارند تو تنہا داری کے مصداق ہیں۔ (صادی ج ۲ ص ۲۳۲)

علامہ صادی نے یہ جواب صرف عقیدت و محبت میں ڈوب کر نہیں دیا ہے بلکہ اس کی تائید و توثیق میں اجلہ صحابہ کے اقوال و آثار موجود ہیں۔

راس المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: —

<p>یورید لولم اختتم بہ النبیین لحطت لہ ابنا یكون بعدہ نبیاً۔ (غازی ج ۲ ص ۲۹۵)</p>	<p>(اللہ تعالیٰ کے فرمان خاتم النبیین سے) مراد یہ ہے کہ اگر میں ان پر نبوت ختم نہ کرتا تو ان کو بیٹا عطا کرتا جو بعد میں نبی ہوتے۔</p>
---	--

حضرت ابن عباس کا دوسرا فرمان غازی میں اسی جگہ ہے: —

<p>ان الله لما حکم ان لا نبی بعدہ لم یعطہ ولد اذ کرا یصیر رجلاً بہ کوئی نبی نہیں آئے گا انہیں کوئی بیٹا جو مرد کے جاسکے عطا نہ فرمایا۔</p>	<p>اللہ تعالیٰ نے جب مقدر فرمادیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انہیں کوئی بیٹا جو مرد</p>
--	--

حضرت ابن ابی ادنی کا فرمان بخاری شریف میں ہے: —

<p>لو قد رد ان یكون بعدہ نبی لعاش ابراهیم</p>	<p>اگر حضور کے بعد نبی ہونا مقدر ہوتا تو حضرت ابراہیم (فرزند رسول) زندہ رہتے۔</p>
---	---

حضرت انس صحابی رسول سے صدی نے پوچھا حضرت ابراہیم فرزند رسول کی عمر وفات کے وقت کیا تھی آپ نے جواب میں فرمایا: —

<p>ما سلا مہدہ و لولقی لکان نبیاً لکن لم یبق لان نبیکم آخر الانبیاء (تخفیف النبیخ لابن عساکر ج ۱ ص ۲۹۲)</p>	<p>وہ گہوارہ کی مدت بھی پوری نہ کر سکے (بچپن ہی میں وفات پا گئے) اگر زندہ رہتے نبی ہوتے لیکن زندہ نہیں ہے ایسے مرد کا آخری نبی ہیں</p>
---	--

بعضوں نے آیت کے جملوں میں یوں مناسبت بتائی ہے: —

”کفار و مشرکین عرب کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ حضور نے اپنے بیٹے کی منکوحہ کو نکاح میں

یہ ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ”محمدؐ مردوں میں کسی کے باپ نہیں“۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حقیقی بیٹے کی منکوہ نہ سہی منہ بڑے بیٹے ہی کی سہی مگر اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ”ولکن رسول اللہؐ ہاں اللہ کے رسول ہیں جن کے فرائض میں ہے کہ وہ حلال چیز جس کو سراج کی بندشوں نے حرام کر رکھا ہے اسے رسم و رواج کی بجائے بندوں سے آزاد کرائیں اور اس کی حلت و خب اچھی طرح ثابت کر دیں تاکہ اس کے بوازد حلت میں شک و شبہ کی گنجائش بھی باقی نہ رہے پھر تاکید فرمایا و خاتم النبیین اور سب نبیوں میں پچھلے نبی ہیں یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو معاشرہ کی جاہلیت اور بُرائیوں کو دور کر سکے اس لئے اور شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ عملاً اس جاہلانہ رسم کو مٹا کر جائیں تاکہ امت میں منہ بڑے بیٹے کی منکوہ سے نکاح کرنے میں نفرت باقی نہ رہے۔“

خاتم کے لغوی معنی عام گفتگو میں صرف لغت سے نہیں سمجھی جاسکتی جب تک کہ متکلم، مخاطب اور گفتگو کا پس منظر ذہن میں نہ ہو تو قرآن جو عقائد و مسائل اور شریعت کی بنیاد ہے اُسے کیسے سمجھا جاسکتا ہے پھر بھی چند حوالے دیئے جا رہے ہیں تاکہ ذہن کا یہ بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ مفردات راغب لغات قرآن میں ایک دقیق تصنیف ہے خاتم النبیین سے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں:

خاتم النبیین میں اس لئے کہ حضورؐ نے نبوت ختم کر دی، یعنی آپؐ نے اپنی تشریف آوری سے نبوت تمام کر دی۔	(دخاتم النبیین) لانہ ختم النبوة ای تمہا بمجیم (مفردات راغب ص ۱۲۸)
---	---

اسی طرح نزہۃ القلوب لغات قرآن میں اہم تصنیف ہے اس میں ہے: —
قوله (خاتم النبیین) آخر النبیین | خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔

— (نزہۃ القلوب برعاشیرہ تصغیر (عن ص ۲۸۸) —

مجموع البحار لغات حدیث میں نہایت جامع کتاب ہے اس کے الفاظ ملحوظ ہوں: —	خاتم النبوة بکسر التاء ای فاعل الختم دھوالا تمام و بفتحہا بمعنی الطابع
خاتم نبوت (تاکے زیر کے ساتھ) ختم کر نیوالا	
تمام کر نیوالا اور تاکے زیر کے ساتھ بمعنی مہر	

ای شئی سیدل علی انه لانی بعدہ

(دونوں ہی صورت) خاتم النبوة وہ ذات ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

قاموس میں ہے —

والخاتم آخر القوم كالمخاتم
ومنہ قولہ تعالیٰ وخاتم النبیین
آخرہ۔

اور خاتم اتما کے زہر کے ساتھ قوم کے سبب
آخری آدمی کو کہا جاتا ہے جیسا کہ خاتم اتما کے زہر
کے ساتھ اکے معنی میں اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا
فرمان وخاتم النبیین ہے یعنی حضور سب نبیوں میں
آخری نبی ہیں۔

اور قاموس کی شرح تاج العروس میں ہے:

ومن اسماؤه علیہ السلام
المخاتم والمخاتم وهو الذی
ختم النبوة بحیث

اور سرکار کے اسماء گرامی میں خاتم اور خاتم
بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ ذات جن
کی جلوہ فرمائی نے نبوت ختم کر دی۔

ختم نبوت سے متعلق احادیث

ختم نبوت سے متعلق سرکار کے تمام اقوال کو محیط تحریر
میں ہونے کی صلاحیت مجھ میں نہیں۔ چند احادیث

لکھے جا رہے ہیں تفصیل کے لئے سیدنا سرکار علیہ السلام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ
کی تصنیف جزاء اللہ عددہ باباء ختم النبوة کا مطالعہ کریں: —

پہلی حدیث: —

”سرکار نے ارشاد فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو نہایت
خوبصورت اور دیدہ زیب ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو جو لوگ اس
کے ارد گرد گھومتے ہوں اور عمارت کی خوبصورتی اور حسن پر خوش ہوتے ہوں لیکن ایک اینٹ
کی جگہ خالی دیکھ کر حیرت زدہ ہوں تو میں اس اینٹ کی جگہ پُر کرنے والا ہوں اور اس عمارت
(نبوت کی عمارت) کو تمام کر نیواں ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں اور ایک روایت میں ہے تو میں ہی
وہ اینٹ ہوں اور نبیوں کے سلسلہ کو ختم کر نیواں ہوں“ (رواہ البخاری ومسلم، مشکوٰۃ شریف، انبیاء ص ۱۵۸)

دوسری حدیث :

”سرکار نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں ماجی ہوں
یعنی مجھ سے خداوند قدوس کفر کو مٹاتا ہے میں حاشر ہوں یعنی قیامت کے دن (میرے
قدموں میں جمع کئے جائیں گے میں عاقب ہوں اور عاقب وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی ہو“
(رواہ البخاری و مسلم) مشکوٰۃ شریف باب اسماء النبی و صفاتہ ص ۵۵

تیسری حدیث :

<p>کانت بنو اسرائیل تسوسهم لانیبیا، کلما هلك نبی خلفه نبی و انه لا نبی بعدی دستکون خلفاء فتکثر (بخاری ج ۱ ص ۲۹) (مسلم ج ۲ ص ۱۲۶)</p>	<p>بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء فرمایا کرتے تھے جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔</p>
--	--

چوتھی حدیث :

<p>انی عند الله مکتوبٌ خاتم النبین وان آدم منجدل فی هینته (شرح السنہ مشکوٰۃ شریف ص ۵۳)</p>	<p>میں عند اللہ اس وقت آخری نبی لکھا ہوا ہوں جب حضرت آدم اپنی غمیر میں تھے یعنی ان کا سراپا بھی تیار نہ ہوا تھا۔</p>
--	--

پانچویں حدیث :

”سرکار نے فرمایا دوسرے انبیاء پر مجھے پچھ چیزوں میں تفصیلت دی گئی (یعنی یہ
پچھ چیزیں میرے علاوہ دوسرے نبی کو نہیں دی گئیں)
(۱) مجھے جو امح کلمہ دیا گیا۔ (۲) لوگوں کے دلوں میں زعب ڈال کر میری نصرت فرمائی گئی۔
(۳) مال غنیمت میرے لئے حلال کیا گیا۔ (۴) ساری زمین میرے لئے مسجد اور پاک
بنائی گئی۔ (۵) جمیع مخلوقات کے لئے میں مبعوث کیا گیا۔ (۶) انبیاء کا سلسلہ
مجھ پر ختم کیا گیا۔“

(رواہ مسلم) مشکوٰۃ شریف ص ۵۴

پچھی حدیث:

میں رسولوں کا پیشوا ہوں اور اس پر مجھے
فخر نہیں اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں
اور اس پر مجھے فخر نہیں۔

انا قائد المرسلین ولا فخر وانا
خاتم النبیین ولا فخر
(دارمی) مشکوٰۃ شریف ص ۵۸

ساتویں حدیث:

بیشک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی تو میرے
بعد نہ کوئی رسول ہو گا نہ نبی۔

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت
فلا رسول بعدی ولا نبی۔

(ترمذی، مسند امام احمد، مسند رک ماکم) جامع صغیر ج ۱ ص ۶۷

وہ آمد دین جن کی علمی اور فکری کا دوش
پر علم و فن نازاں ہے ان کی چند ترغیبات

خاتم النبیین کا معنی تفاسیر کی روشنی میں

نذر قرطاس ہیں ان ترغیبات سے بخوبی آدازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی
پوری امت کا اجمالی معنی ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں:

اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اسی میں یہ بھی
ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔

(وكان الله بكل شئ علماً) یعنی علمہ
بكل شئ دخل فيه ان لا نبی بعده

(مکیر جلد ۱ ص ۵۲۸)۔

صاحب تفسیر ابوالسعود فرماتے ہیں:

یعنی حضور تمام نبیوں میں پچھلے نبی میں اور ایک
قرأت تاکہ زیر کے ساتھ خاتم ہے (جس کے
معنی آخر الانبیاء ظاہر ہیں) اور حضرت ابن مسعود
کی قرأت و لکن نبیاً ختم النبیین
خاتم بحسب اسناد نبی کی تائید کرتی ہے۔

(و خاتم النبیین) ای کان آخر
هم الذی ختموا به و قسری بکسر
التاء ای کان خاتمهم و یؤیدہ قرأۃ
ابن مسعود و لکن نبیاً ختم النبیین
(ابوالسعود علی اش مکیر ج ۱ ص ۵۲۸)

مطلب یہ ہے کہ چاہے خاتم تاکہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے چاہے خاتم تاکہ زیر کے

ساتھ پڑھا جائے۔ دونوں ہی قرأت کی بنا پر معنی یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔
علامہ زعزعی فرماتے ہیں : —————

<p>اور خاتم تاکے زیر کے ساتھ بمعنی آلہ مہر اور تاکے زیر کے ساتھ بمعنی مہر کرنیوالا اور بعد کی قرأت کی تقویت حضرت ابن مسعود کی قرأت و لیکن نبی خاتم النبیین سے ہوتی ہے۔</p>	<p>وخاتم بفتح التاء بمعنی الطابع ویکسرها بمعنی الطابع وفاعل الختم و تقویہ قرأه ابن مسعود و لیکن نبی خاتم النبیین۔ (کنز ج ۲ ص ۲۶۴)</p>
--	---

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں : —————

<p>یہ آیت اس امر پر نفع ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں جب نبی نہیں تو رسول کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ درجہ رسالت درجہ نبوت سے خاص ہے۔ ہر رسول نبی ہیں مگر ہر نبی رسول نہیں۔</p>	<p>فصله الاية نص في انه لا نبی بعده و اذا كان لا نبی بعده فلا رسول بعده بالطریق الاولی والاخری لان مقام الرسالة احض من مقام النبوة فان كل رسول نبی ولا ینعکس۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۶۳) —————</p>
---	--

علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس فرماتے ہیں : —————

<p>اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام انبیاء سابقہ کا خاتم بنایا تو آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔</p>	<p>(وخاتم النبیین) ختم اللہ به النبیین قبله فلا یكون نبی بعده۔ (توزی القیاس ص ۲۶۴)</p>
--	--

علامہ علی بن احمد واحدی فرماتے ہیں : —————

<p>یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔</p>	<p>(وخاتم النبیین) ای لا نبی بعده (امد جیزنی تفسیر القرآن العزیز برعاشی مراح لیبید ج ۲ ص ۱۸۵) —————</p>
--	---

شیخ محمد تودی جادی فرماتے ہیں : —————

<p>یعنی حضور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔</p>	<p>(وخاتم النبیین) ای وکان آخرهم الذین ختموا به۔ (مراح لیبید ج ۲ ص ۱۸۵)</p>
---	---

صاحب خازن فرماتے ہیں : —————

<p>اللہ نے حضور پر نبوت ختم کر دی اب ان</p>	<p>(وخاتم النبیین) ختم اللہ به النبوة</p>
---	---

کے بعد کسی کے لئے نبوت نہیں۔

فلا نبوة بعده (غازن ج ۳ ص ۴۱)

علامہ عبداللہ سلفی فرماتے ہیں :

ہمارے زہر کے ساتھ عام صم کی قرأت ہے بمعنی
آلہ مہر یعنی آخری نبی اور دوسروں کی قرأت
ہمارے زیر کے ساتھ ہے بمعنی مہر کو یہ والا اور
اس کی تقویت حضرت ابن مسعود کی قرأت
ولکن نبیا ختم النبیین سے ہوتی ہے

رواقم النبیین) بفتح التاء عام صم
بمعنی الطابع ای آخر ہم وغیرہ
بکسواتاء بمعنی الطابع و فاعل الختم
و تقویہ قرأۃ ابن مسعود ولكن نبیا
ختم النبیین ۱ مدارک ج ۳ ص ۴۱

حضرت طایعون فرماتے ہیں :

یہ آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر نبوت کے ختم ہونے کی کھل دیں ہے۔
اور آیت کا مقصود و مفہوم یہ ہے کہ ہمارے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔

هذه الآية تذلل على ختم
النبوة على نبينا صريحا
والمقصود انه يفهم من الآية
ختم النبوة على نبينا عليه السلام

(تفسیرات احمدیہ ص ۴۴)

علامہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ حضور کے بعد
کوئی نبی نہیں۔

(دکان اللہ بكل شئی علیم) منه بان
لا نبی بعده (جہا میں شریف ص ۲۵۵)

اب اخیر میں گھر کے بھیدی کی بھی ایک شہادت فرمائیے۔ مولوی محمد علی لاہوری اپنی

(حاشیہ)

علم قادیانی جماعت کے نبی مرزا غلام احمد نے اپنی امت کے لئے مختلف تاثرات اپنی کتاب میں چھڑائے
ہیں یہی وجہ ہے کہ مرزا کے مرنے کے بعد اس کی امت تین فرقوں میں بٹ گئی ایک اردنی فرقہ یہ فرقہ مرزا کو
تشریفی (صاحب شریعت) نبی مانتا ہے یہ فرقہ اسلام سے براہ راست ٹکرانے کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکا
و مرافقہ جو اپنے آپ کو مرزا کا سچا پوتا جانشین سمجھتا ہے اس کی قیادت مرزا کے صاحبزادہ کے ہاتھوں میں ہے
یہ فرقہ مرزا کو غیر تشریفی نبی مانتا ہے۔ آج کل یہی فرقہ قادیانی جماعت سے موسوم ہے جسے مرافقہ لاہوری جماعت
کے نام سے مشہور ہے اس کے سربراہ مولوی محمد علی لاہوری ہیں اس فرقہ کا موقف یہ ہے کہ مرزا مسیح و عود ہیں۔

مشہور و معروف تالیف تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں : —

”انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہیں اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں سے آخری ہونا پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں یہاں ان سب احادیث کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں جن میں خاتم النبیین کی تشریح کی گئی ہے یا جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہ آنا بیان کیا گیا ہے اور یہ احادیث متواترہ ہیں جو صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں۔ — چند سطر بعد — اس قدر زبردست شہادت کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے انکار کرنا بیانات اور اصول دینی سے انکار ہے۔“ (بیان القرآن جلد ۴ ص ۵۱۵، ص ۵۱۶ تفسیری ص ۲۵۹)

منکرین ختم نبوت کے شکوک و شبہات | نئی نبوت کے پرچار کرنے والے مختلف شکوک و شبہات سے ذہنوں کو ہموار کرتے

ہیں ان میں دو شبہ جو منکرین کے نزدیک نہایت اہم ہیں وہ پیش کئے جا رہے ہیں تاکہ ان کے شبہات کی حقیقت کھل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں وزن کتنا ہے ؟

ان کا سب سے اہم شبہ یہ ہے کہ حضور کو آخری نبی تسلیم کر لینے سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نزول صحیح نہ مانا جائے جو بالاتفاق نبی میں مالاںکہ کثرت سے احادیث ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

(بقیہ شبہات)

نبی نہیں۔ نہ اس نے کہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے جہاں کہیں نبوت وغیرہ کے الفاظ ملتے ہیں وہاں اصطلاحی معنی نہیں بلکہ مجاز و استعارہ اور صوفیانہ اصطلاحات مراد ہیں۔ مولوی محمد علی بن قرآن شریف کی تفسیر ہے انگریزی میں ترجمہ القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ تفسیر بیان القرآن مرسید علی گڑھی کے ذہن و فکر کی آئینہ دار ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر لکھتے وقت مرسید کی روح مولوی محمد علی میں حوالہ لگتی تھی۔ معجزات اور خوارق کی تشریح و تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ جدید نظریات و افکار قبول کر سکیں اور اس قسم کی تفسیر و تشریح کے لئے عرف و استعمال، زبان و محاورہ علماء سلف کی کاوشوں، سیاق و سباق سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

کے نزول کی خبر دی ہے۔

اس شبہ کا اگر تفصیل جواب دیا جائے تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا اس لئے مختصراً چند جوابات دیئے جا رہے ہیں۔

عقائد کی مشہور کتاب شرح حقائق نفی میں ہے : —————

فان قيل قد ورد في الحديث نزول عيسى بعده قلنا نعم لكنه يتابع محمداً عليه السلام لان شريعته قد نسخت فلا يكون اليه وحى ونصب الاحكام بل سيكون خليفة رسول الله عليه السلام.
(شرح عقائد نفی ص ۹)

اگر کہا جائے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سرکار کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے (پھر سرکار کو آخری نبی کیے مانا جائے) تو ہم کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نازل تو ہونگے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونگے ایسے کہ انکی شریعت منسوخ ہو چکی ہے تو نہ انکی جانب وحی ہوگی نہ وہ احکام مقرر فرمائیں گے بلکہ حضور کے نائب ہوں گے۔

علامہ عبد اللہ نفی فرماتے ہیں :

فان قلت كيف كان آخر الانبياء؟ وعيسى ينزل في آخر الزمان قلت ! معنى كونه آخر الانبياء انه لا ينبا احد بعده وعيسى ممن نبى قبله وحين ينزل سينزل عاملا على شريعة محمد مصليا الى قبلته كانه بعض امته
(كشف ج ۳ ص ۲۶۵)

اگر تم کہو حضور آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا؟ میں کہوں گا حضور کے آخری نبی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائیگی اور حضرت عیسیٰ کو نبوت پہنچے ویسا ہی ہے اور وہ جب نازل ہونگے تو شریعت مصطفویہ پر عامل ہوں گے اور کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے (بیت المقدس کی جانب نہیں) گویا کہ حضرت عیسیٰ سرکار کے بعض متی ہیں۔

بعض مدعیوں میں یہاں تک ہے کہ وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہی نہیں ہوں گے بلکہ حضور کے امتی حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔

سرکار نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب تم میں

قال كيف انتم اذا نزل ابن مریم

فیکم و امامکم منکم۔

ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔

— (بخاری شریف باب نزول عیسیٰ) —

البتہ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ احکام مقرر فرمائیں گے نہ ان کی جانب وحی آئے گی تو پھر ان کے نبی ہو کر آنے کا مقصد کیا ہے یہ تو عملاً عہدہ نبوت سے معزول ہے حالانکہ نبی نبوت سے معزول نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اس کے باوجود ان کی جانب وحی نہ آئے گی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے کہ یہ وہ عظیم المرتبت رسول ہیں جن کی اتباع کرنے میں حضرت عیسیٰ جیسے اوالعزم نبی فخر محسوس کرتے ہیں۔

ان کا دوسرا شبہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے قتلوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانی بعدہ۔ — خاتم النبیین کہو مگر یہ نہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں — حضرت عائشہ کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ کچھ اور ہے اگر یہی معنی ہوتے تو حضرت عائشہ لانی بعدہ کہنے سے کیوں روکتیں حضرت عائشہ کا یہ فرمان دُر مشورہ مکملہ مجمع البہار اور تادیل الاحادیث میں ہے —

اس شبہ کے جواب میں میرے کچھ کہنے سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہائیں بازو (لام عریض) کے قائد و سربراہ مولوی محمد علی لاہوری نے جو کچھ کہے اسے نقل کر دیا جائے۔

”ایک قول حضرت عائشہ کا پیش کیا جاتا ہے جس کی سند کوئی نہیں قتلوا خاتم النبیین

ولا تقولوا لانی بعدہ خاتم النبیین کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی

نہیں — اور اس کا یہ مطلب یہاں جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک

خاتم النبیین کے معنی کچھ اور تھے کاش وہ معنی بھی کہیں مذکور ہوتے حضرت عائشہ

کے اپنے قول میں ہوتے کسی صحابی کے قول میں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث

میں ہوتے مگر وہ معنی در بطن قائل ہیں اور اس قدر حدیثوں کی شہادت جن میں

خاتم النبیین کے معنی لانی بعدہ کہے گئے ہیں ایک بے سند قول پر پس پشت

پیش کی جاتی ہیں یہ غرض پرستی ہے خدا پرستی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں

کی شہادت ایک بے سند قتل کے سامنے رد کی جاتی ہے۔ اگر اس قول کو صحیح مانا جائے تو کیوں اس کے معنی یہ نہ کئے جائیں کہ حضرت عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ دونوں باتیں اکٹھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ خاتم النبیین کافی ہے جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا خاتم الانبیاء ولانی بعدہ تو آپ نے کہا خاتم الانبیاء کہنا تجھے بس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مطلب ہو کہ جب اصل الفاظ خاتم النبیین واضح ہیں تو وہی استعمال کر دے یعنی الفاظ قرآنی کو الفاظ حدیث پر ترجیح دو اس سے یہ کہاں نکلا کہ آپ الفاظ حدیث کو صحیح نہ سمجھتی تھیں اور اتنی حدیثوں کے مقابل اگر ایک حدیث ہوتی تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوتی پتہ چائے کہ صحابی کا قول جو شرعاً حجت نہیں۔“

(بیان القرآن ج ۳ ص ۱۵۱۶، ص ۱۵۱۷ تفسیری ص ۲۶۵۹)

منکرین ختم نبوت کے متعلق شرعی احکام | مسئلہ ختم نبوت دین کے اساسی اور بنیادی مسائل میں سے ہے اس لئے آمد شریعت نے صاف اور مرتجع لفظوں میں فرمادیا ہے کہ جو اس مسئلہ میں مواد اعظم کے خلاف ہو وہ خارج از اسلام اور کافر ہے۔

<p>اذا لم يعرف ان محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الانبياء فليس بمسلم لان الله من الضرورات</p>	<p>جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے وہ مسلمان نہیں اس لئے کہ سرکار کو آخری نبی جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔</p>
--	---

— الا شباہ والنظائر مطبع مظفری ص ۱۳ —

<p>عالمگیری میں ہے — اذا لم يعرف الرجل ان محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الانبياء فليس عليهم وعلى نبينا السلام فليس بمسلم</p>	<p>جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے وہ مسلمان نہیں۔</p>
--	---

— عالمگیری ج ۲ ص ۲۸۲ (مکتبہ رحیمیہ) —

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی فرماتے ہیں :

وكونه صلى الله عليه وسلم
خاتم النبيين مما نطق به الكتاب
وصدحت به السنة واجعت عليه
الامة فيكفر مدعى خلافه وليقتل ان امر
(روح المعاني ج ۶ ص ۶۵)

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں :

وقد اخبر الله تبارك وتعالى في
كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم
في السنة المتواترة عنه انه لا نبي
بعده يعلمون ان كل من ادعى هذا المقام
فهو كذاب افان رجال ضال مضل
ولو تخرق وشعبه وان با انواع السحر
والطلاسم والسيرنجيات فكلما
حال وضلال عند اولي الالباب.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے
اور امت کا اس پر اجماع ہے تو جو اس کے خلاف
دعویٰ کرے اس کی تکفیر کی جائے گی اور اصرار
کرنے پر قتل کر دیا جائے گا۔

بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں
غیر دیدی کو سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں تاکہ لوگ جان
لیں کہ جو شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا
مفتری و جال گمراہ اور گمراہ گمراہ ہے اگرچہ اس سے
خون عادت ہو اور وہ شعبہ دے دکھائے اور طرح
طرح کے جادو طلسمات اور نیزنگیاں پیش کرے
مقلند جانتے ہیں کہ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔

تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۴

علامہ قرطبی فرماتے ہیں :

وآں کس کہ گوید کہ بعد از من نبی دیگر بود
باہست یا خواہ بود آں کس کہ گوید کہ
امکان دارد کہ باشد کافر است۔

جو شخص کہے کہ سرکار کے بعد نبی ہوا تھا
یا ہے یا ہو گا اور وہ شخص جو کہے کہ امکان
ہے کہ سرکار کے بعد نبی ہو وہ کافر ہے۔

المعتمد في المعتقد بآل البيت القدي بشرح شيخ البحري ص ۲۴

سخت اذیت ہوتی ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ ایسا فرقہ جو قرآن و سنت، آثار صحابہ احوال
سلف اور پوری امت کے خلاف موقف لیکر اٹھا ہوا نہ صرف جی رہا ہے بلکہ اپنی بھرپور توانائی

کے ساتھ بیٹا بارہا ہے پھر یوں تسلی ہوتی ہے کہ ایسا ہونا ناگزیر اور لابدی ہے۔ سرکار نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔

قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تیس ایسے
دجال کذاب نہ پیدا ہوں گے جو سب کے سب
اپنے کو اللہ کا رسول سمجھیں گے۔

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون
كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم
انه رسول الله (بخاری شریف)

حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں : —

اس حدیث سے ہر قسم کے مدعیان نبوت کی تعداد
بتانا مقصود نہیں اس لیے کہ مدعیان نبوت کی تعداد
اتنی زیادہ ہے کہ شمار نہیں کیا جاسکتا یہ مرض (دعویٰ
نبوت) علی العموم جنوں اور سودا سے پیدا ہوتا ہے
بلکہ مقصود ان دجالوں کی تعداد بیان کرنا ہے جن کی
شوکت قائم ہو جائے یعنی ماننے والے کثرت سے ہو جائیں۔

ولیس المراد بالحدیث من
ادعی النبوة مطلقا فانهم لا یحصون
کثرة لکون غالبهم نیشا نهم
ذلت عن جنون وسوء وانما
المراد من قامت له شوکة
(فتح الباری ج ۶ ص ۵۴)

یہ حقیقت ہے کہ جب تک جنون نہ ہو اس وقت تک سر میں دعویٰ نبوت کا سودا پیدا
نہیں ہوتا خود مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھئے۔ قادیانی جماعت کا رسالہ "ریویو لکھتا ہے : —
"مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب کو موروثی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا
ہوا تھا۔ اور اس کا باعث سخت دماغی غمت، تفکرات غم اور سوہمیں غم تھا۔ جس کا نتیجہ
دماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے
ذریعہ ہوتا تھا۔" (رسالہ ریویو قادیان ص ۲۸۲) بکوال قادیانی مذہب چوتھاؤڈیشن

اور مراق کیا مرض ہے یہ اطباء کی زبانی سنئے : —

"مالیخیولیا کی ایک قسم ہے جس کو مراق کہتے ہیں یہ مرض تیز سودا سے جو معدہ میں
جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے۔" شرت الاسباب والعلامات المرضی راسد کوالہ قادیانی مذہب (۱۳۴۱)
اور اس مرض کے آثار و نتائج کیا ہوتے ہیں ملاحظہ فرمائیے : —

"مریض کے کثراؤ باہر اس کام سے متعلق ہوتے ہیں جس میں مریض زمانہ صحت

میں مشغول رہا ہو مثلاً — مریض صاحب علم ہو تو پیغمبری اور معجزات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔

(اکبر اعظم مجدد اول مثلاً بحوالہ قادیانی مذہب مثلاً)

پھر کیا ایسا شخص اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ہو سکتا ہے اور اس کی باتیں لائق اعتنا ہو سکتی ہیں اس کا فیصلہ خود ایک قادیانی کے قلم سے ملاحظہ کیجئے۔

”ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹریا، مایوخیلیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوش ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔“

مضمون ڈاکٹر شاہ جواہر صاحب قادیانی

بحوالہ قادیانی مذہب مثلاً، مثلاً

مولفہ پروفیسر الیاس برنی مرحوم

(مولانا محمد الیقوب صاحب منظر پرنٹری)

اللہ کی سرِ مابقدم شان ہیں یہ ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

خالق کائنات نے تحقیق انسانی کا سلسلہ شروع فرما کر جہاں انسانوں پر اور بیشتر انعام و اکرام فرمائے ہیں وہیں ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے انہیں میں سے اپنے مخصوص بندوں کو منتخب فرما کر ارشاد و ہدایت اور تبلیغ رسالت پر مامور فرمایا۔ اور ان میں سے بعض نفوس قدسیہ کو منتخب فرما کر انہیں اپنی جانب سے آسمانی کتابیں اور صحیفے دیکر ان کی انصافیت و برتری کا اعلان فرمایا۔

جہور علماء و فقہاء کی اصطلاح میں پیغام خداوندی کو بندوں تک پہنچانے اور انہیں راہ حق کی طرف بلانے والی مقدس جماعت کے ان عالی مرتبت نفوس قدسیہ کو جو نبی کتاب اور نبی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے "رسول" کہا جاتا ہے۔ اور وہ گرامی مرتبت ہستیوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرما کر اپنے احکام و پیغام بندوں تک پہنچانے کے لئے انسانوں ہی میں سے منتخب فرمایا لیکن انہیں جدید شریعت اور کتاب نہیں ملی "نبی" کہتے ہیں۔ خلاق عالم نے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس نورانی جماعت کو مبعوث فرمانے سے پہلے ہی گروہ ملائکہ میں "اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ" ارشاد فرما کر اس مقدس جماعت کو اپنی خلافت و نیابت کے لئے منتخب کر کے گروہ ملائکہ پر بھی انکی فوقیت و برتری کا اعلان فرما دیا تھا۔

پھر انھیں مبعوث فرمانے کے بعد ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“

فرما کہ تمام دنیا والوں پر واضح فرمادیا کہ یا ذٰلِکَ اللہ وہ تمہارے حاکم و مطاع اور تم ان کے محکوم و مطیع ہو۔ پھر ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی اور نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ“ فرما کر سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اور آپ کے فرق القدس پر ”لَوْلَاکَ لَمَّا“ کا تاج عزت رکھ کر باعث ایجاد عالم قرار دیا۔ کیا ہی خوب فرمایا ہے استادِ زمن مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ نے۔

نہ کیوں کر تا خدا آراشیں دنیا کے سماں میں
تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزمِ امکاں میں

اور حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے تو یہ فرمایا کہ۔

تو اصل وجود آدمی از نخست
دگر ہر چہ موجود شد فرعُ کُنت

حدیثِ دلاکِ بانگِ قبل یہ اعلان کر رہی ہے کہ مشر و نشر بھی آپ ہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ کیونکہ اگر دنیا نہ ہوتی تو آخرت بھی نہ ہوتی اگر خیر و شر نہ ہوتے تو ان کی ہزار و ہزار کا سوال ہی کیا تھا؟۔ اور جب حدیثِ دلاک کے مطابق دنیا آپ ہی کے لئے پیدا فرمائی گئی تو صاف ظاہر ہے کہ آخرت بھی آپ ہی کے لئے ہے چنانچہ احادیثِ شفاعت گواہ ہیں کہ میدانِ محشر میں بھی آپ ہی کے عزت و وقار کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔

استادِ زمن مولانا حسن بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

فقط اتنا سبب ہے التقادِ بزمِ محشر کا
کہ اس کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

”وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللہ“ ارشاد فرما کر خالقِ عالمِ جل و علانے

اطاعتِ رسول کو اپنی ہی اطاعت قرار دیکر تمام مخلوق پر ان کی فضیلت و برتری کا کھلے بندوں اعلان فرمادیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ۔ اطاعتِ رسول کو ہی سب پر واجب اور ضروری قرار دیکر انہیں سب کا حاکم و مطاع قرار دیا ہے اور ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی“ فرما کر یہ واضح فرمادیا کہ وہ ان رسول سے نکلے ہوئے

کلمات وحی ربانی کے ترجمان ہو اُکرتے ہیں۔

مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے ۔

حق جلوہ گر نہ طرزِ بیاں محمد ست۔ صلی اللہ علیہ وسلم

آرے کلامِ حق بزبان محمد ست۔ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کے مرتبے کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے :

النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ
مَنْ أَنْفَسِهِمْ۔

نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ
ان کے مالک ہیں۔

دوسرے مقام پر تو —

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

رسول معظم تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں اس
پر کاربند ہو جاؤ اور جس چیز سے بھی منع
فرمادیں اس سے باز آ جاؤ۔

فرما کہ ان کے فرقِ اقدس پر حکومتِ مطلقہ کا تاج شرف رکھ کر دنیا والوں کو صاف صاف سنا دیا

کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمہاری جانوں اور مالوں کے مالک ہیں ایسے ہی وہ

مختارِ شریعت بھی ہیں۔ چنانچہ ان کا ہر حکم خواہ امر ہو یا نہی قانونِ شریعت ہے۔

حدیثِ قدسی میں ان کی محبوبیتِ کبریٰ کا بیان اس طرح فرمایا جاتا ہے ”كُنْتُمْ يُطْلَبُونَ

بِرِضَائِي وَآنَا أَطْلَبُ بِرِضَاكَ يَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم — یعنی ۔

مہندہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

مہندہ چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

جیسی تو محبوب کی باتیں بھی ایسی محبوب ہیں کہ ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

زبانِ محبوب سے اپنی وحدانیت کا اعلان کر لیا جا رہا ہے اور ان کی رسالت کا اعلان اس طرح

فرمایا جاتا ہے کہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۝ — گویا ۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سُنی

اتنی ہے گفتِ تری اللہ کو پسند

اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ ذکر محبوب کو کچھ اس طرح مربوط فرمایا ہے کہ میاں ختہ
کنا پڑتا ہے کہ ہے تکبیر میں خطبوں میں نمازوں میں اذان میں
ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اذان تو اذان، خطبہ تو خطبہ، تکبیر تو تکبیر، نماز کو بھی ذکر محبوب سے خالی نہ رکھا گیا بلکہ ذکر
محبوب کو عین نماز میں جو خالص خدا کی بندگی اور اس کی عبادت ہے اس میں بھی واجب اور ضروری
قرار دیا کہ بغیر نبی معظم کی بارگاہ میں سلام پیش کئے ہوئے اور وحدانیت الہی کی شہادت کے
ساتھ ہی ساتھ بغیر رسول مکرم کی رسالت و عہدیت کی شہادت دیئے ہوئے نماز ہرگز مکمل نہیں
ہو سکتی۔۔۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔۔۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو محبہ یو!

واللہ! ذکر حق نہیں، کجی سقر کی ہے

اسی پر بس نہیں بلکہ اپنی محبت کے دعویداروں اور خواستگاروں کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ

دلے محبوب! اللہ کی محبت کے دعویداروں اور

خواستگاروں سے) فرمادو کہ میری اتباع کرو تو

اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

اور خود سرور کو مین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔۔۔

تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا

تا وقتیکہ اس کے دل میں میری محبت اس کے

والدین و اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔

لَا يَكُونُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى أَكُونَ

أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

بیچ ہے کہ ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے

اسی میں عدا اگر غامی تو سب کچھ ناکمل ہے

رب العالمین نے "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" فرما کر ان کی محبت

کے اصل ایمان ہونے کے اسباب و مغل بھی بیان فرمادئے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو ہر عالم

کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ عالم دنیا میں بھی تمہارے کام آنے والے ہیں، عالم برزخ

میں بھی ہر جگہ تمہارے کام آنے والے ہر جگہ تمہاری دستگیری اور مدد فرمانے والے ہیں۔ صرف تمہارے لئے ہی نہیں بلکہ فرشتگانِ الہی، جن و انس، بحر و بر، خشک و تر، غنیمت و غنایا کی تینوں قسموں، حیوانات، نباتات اور جمادات سب کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر و نشر میں بھی دستگیری فرمائیں گے ان کی محبت کیوں نہ جان ایمان قرار پائے؟ ان کی محبت کو سوا قلب کی وہ جگہ کیوں نہ ملے جہاں دنیا کی کسی شے کا بھی ذکر نہ ہو۔

وہ تو خود ارشاد فرماتے ہیں ”إِنَّمَا أَنَا قَاتِلُكُمْ وَاللَّهُ يُعْطِي“۔ جو نعمت بھی ہو جب ملتی ہے، جسے ملتی ہے اور جتنی ملتی ہے دیتا تو اللہ ہی ہے مگر باتنا میں ہوں ہر چیز اسی کی ہے لیکن تقسیم میرے ہاتھوں سے ہوتی ہے گویا خالقِ نعم وہ ہے اور مالکِ نعم میں ہوں۔ مرزا غالب نے کی خوب کہہ ہے کہ

تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است
لیکن کشاد آں بزبان محمد است

اس خدا داد قدرت و اختیار پر اہل ایمان کیوں نہ مرثیوں۔ کیوں نہ ایسے نبی محترم کی محبت کو سرمایہٴ حیات بنائیں جو مالکِ نعم البیہ ہیں۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ جو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں مسیرا تیرا

وہ وصول الی اللہ کا وسیلہ و ذریعہ ہیں۔ وہ بارگاہِ خداوندی تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ جو دنیا و آخرت ہر جگہ کام آنے والے ہیں۔ جو دنیا میں بھی ہمارے شفیع ہیں اور آخرت میں بھی شفاعتِ کبریٰ سے سرفراز ہوں گے پھر پروردگارِ عالم نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا لَّحِيلَ فرما کہ اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مغر مقرر
جو دہاں سے جو ہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

انہیں تو ان کے پروردگار نے جتنی ساری خوبیاں کسی بندے میں ہو سکتی تھیں سب

عطا فرمادیں۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ! کیا خوب فرمایا ہے

امام اہلسنت نے کہ ہے تیرے تو وصف عیبِ تنابی سے ہیں بڑی

حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے

حق تو یہ ہے کہ ان کے پروردگار نے کوئی نعمت بھی ایسی نہ چھوڑی جو انہیں عطا نہ فرمادی ہو۔

شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان مدارج النبوة میں فرماتے ہیں

کہ ہر نعمتیکہ داشت خدا شدہ بر تمام

بارگاہ رسالت کے فیض یافتہ اور درباری شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت انصاری

رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نغمہ سرا ہیں ۔

وَاجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنِي وَاکْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خَلَقْتَ مُبَوَّءًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

یا حبیب اللہ! آپ سے زیادہ من و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا (دیکھیں

بھی تو کیسے جبکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تک شاہد ہیں کہ) آپ جیسا نفل و کمال والا کسی

عورت کے بطن سے پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ تو تمام محبوب و ناقص سے صاف ستھرے کر کے

پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گویا آپ کی تخلیق آپ کی عین منشا کے مطابق ہوئی ہے۔

امام اہل سنت فرماتے ہیں ۔

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں

یہی پھولِ خار سے دُور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

اور فارسی کے مشہور و معروف شاعر نظیری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ۔

بحسن تو نقاش نقشِ نسا رد

کہ صنعتِ گرمی ختم شد بر کمال

حق تو یہ ہے کہ آپ کے اوصاف کمال کے بیان سے زبان و قلم عاجز ہیں۔ ہر اوصاف نے اپنی بساط

علمی کے مطابق نفل و کمال کے گن گائے لیکن آخر میں اعترافِ عجز کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ ۔

غالبِ ثنائے خواجہ بہ یزداں گداز شستیم

کمال ذات پاک مرتبہ دان محمد است

اور کسی نے یوں کہا کہ ۔

اے رفقا خود صاحبِ قراں بے تذاوج حضور

تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی

کہاں تک کسی سے آپ کے فضائل و کمال کا بیان ہو سکے جبکہ آپ کی عظمتِ خدا داد کا یہ

عالم ہے کہ علامہ برصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۔

وَعِ مَا أَدْعَتْهُ النَّصَارَةُ فِي نَبِيِّهِمْ وَأَخْلَمُوا بِمَا يَشْتُقُّ مَدْعَاؤُهُمْ وَأَحْتَكَمَ

شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوة میں اور بس

واضح الفاظ میں یوں فرمایا کہ ۔

مخواس اور اخدا، از بہر حفظِ شرع و پاس دیں

وگر ہر وصفِ کس میخوابی اندر مدحِ شش املاکن

عاشقوں کی سرمستی کا تو یہ عالم ہے کہ عالمِ کیف و مستی میں بالکل کھلے لفظوں میں یہ اعلان کر

دیتے ہیں کہ ۔ — خدا اگر نابوتا جو تختِ مشیت

خدا ہو کے آتا وہ بندہ خدا کا

یہ تو ان کی اتباع و محبت کا مثبت پہلو تھا کہ ”ان کی اتباع و فرمانبرداری کو مقدمہ حیات

بنالو بس خدا کے محبوب بندے ہو جاؤ گے“ — اور حضور کا ارشاد اگر راکہ ”جب تک تمہارے

دلوں میں میری محبت تمہارے بھی متعلقین سے بڑھ چڑھ کر نہ ہوگی تم کامل الایمان نہیں

ہو سکتے“ — نیز ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ —

اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

کی اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس

کے نیچے نہریں جاری ہیں اس میں ہمیشہ رہیں

گئے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يَدْخُلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

أَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ

النَّوْزُ الْعَظِيمُ۔

ان تمام باتوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا کمال عشق و محبتِ رسول

میں مضمر ہے۔ حبِ رسول کی نورانی شمع نہایت دل میں روشن کر لو اور اس کی لو کو تیز کرتے جاؤ

پھر اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے کمال ایمان کے جلووں کا نظارہ کرو گے۔

اب آئیے! ذرا منفی پہلو پر بھی نظر ڈالتے چلیں — ارشادِ ربانی ہے: —

<p>اے محبوب! فرما دو کہ اے لوگو! تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پسند کے مکان ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔</p>	<p>قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ اَقْتَرَفْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَكَانٌ مَّا كُنْتُمْ مَعْبُودِينَ اَلَيْسَ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْبَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ۔</p>
--	---

صاف ظاہر ہو گیا کہ جہاں حبِ رسول کے مقابل اعزاز و اقدار اور مال و دولت وغیرہ کی
محبت غالب نظر آئی رحمتِ خداوندی نے کس طرح دُرخ موڑا اور عذاب کی وعید سنائی جانے لگی۔
المحضرتِ قدس سرہ العزیز نے ہر فرمایا ہے کہ —

نہیں وہ مینٹس نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما

غضب کے ان کے خدا بچائے، جہاں باری عتاب میں ہے

اور یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ —

نگاہِ پھیر میں تو دو جہاں میں کچھ نہ رہے

انہا دیں آنکھ تو ہر شے کو زندگی مل جائے

کیوں نہ ہو کہ جب ربِ کریم نے ”و خاتم النبیین“ فرما کر سلسلہ نبوت و رسالت کو آپ
ہی کی ذاتِ مقدس پر ختم فرمادیا ہے اور آپ ہی کو نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا ہے تو
فضائلِ رسالت کس پر ختم فرماتا؟ اب کون باقی متا جسے اپنے اوصاف کا یہ کائنات دہناتا؟
اب کون دیکھتا جسے اپنی ذات و صفات کا منہ اتر بنا کر اپنی قدرت کا طرہ کا انہار فرماتا؟
— انھیں تو ان کے پروردگار نے اس کام کے لئے اسی وقت منتخب فرمایا تھا جب زمین و

آسمان، زمان و مکان، این و آن غرضیکہ کچھ بھی نہ تھا صرف ان کا پروردگار تھا اور وہ تھے تیسری کسی بھی شے کا وجود نہ تھا۔ انبیاء سابقین ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر فضل و کمال والے ہوتے چلے آئے تھے۔ اب جبکہ سرورِ جملہ انبیاء تشریف لانے والے تھے نہیں بلکہ بضعوائے بُعِثْتُ اِلَى الْاٰخِرَةِ کا تھے،، جمیع خلائق تمامی جن و انس اور جملہ ملکوت السموات والارض ہی کے نہیں بلکہ جمیع انبیاء و رسل کے بھی رسول مبعوث فرمائے جانے والے تھے۔ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہونے والا تھا اور اب کسی نبی و رسول کی تشریف آوری کے امکان ہی کا دروازہ بند ہونے والا تھا ضرورت تھی کہ وہ ایسے فضل و کمال والے رسول بنا کر بھیجے جائیں جو ممتنع النظر ہوں۔ بیشل و مثیل ہوں۔ نہ آپ کی نظیر آپ سے پہلے رہی ہو اور نہ ہی آپ کی نظیر و مثیل آپ کے بعد ملے ہو۔ جتنے فضائل و کمالات آپ سے پہلے انبیاء و رسل عظام اپنے ساتھ لائے تھے سب تو آپ میں موجود ہی ہوں اور پھر ان کے بعد اتنے فضائل و کمالات آپ کی ذاتِ عالی صفات میں موجود ہوں جن سے زیادہ کا تصور کسی بندے میں محال و ممتنع ہو۔

انہیں جو کتاب دی جائے وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ اور بے مثال ہو۔ درجہ انسانیت کی پیاس نہ بجھتی۔ اس کی طبیعت کو آسودگی نہ ہوتی۔ اس سے زیادہ کی تشنگی باقی رہ جاتی اور پھر وہ اپنی اس حسرت کو دل ہی دل میں لئے سسکتی رہ جاتی۔ حق تو یہ ہے کہ قدرتِ خداوندی کا کمالِ ظہور ہی نہ ہوتا۔ چنانچہ خالقِ کائنات نے اپنے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی وہ سالبۃ تمام آسمانی کتب و صحائف سے افضل و اعلیٰ، جس دین کے ساتھ مبعوث فرمایا وہ سالبۃ بھی ادیان سے بالا تاریخِ جملہ ادیان اور سب سے اعلیٰ و اعلیٰ۔ اور خود محبوب کو بھی ان کی ذات و صفات میں ہر اعتبار سے ایسا ہی بے مثل بے مثال بنایا جیسا کہ چاہئے تھا اور انہیں مبعوث فرمانے کے بعد صاف صاف اعلان فرمادیا کہ۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِيْنَكُمْ وَ اَسْمَعْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ
لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

اے ایمان و دو! تمہارے پاس قرآن مجیدی بیشل و مثیل کتاب بھیج کر تمہارے لئے تمہارا دین مکمل فرما چکا ہوں اور حمد و تعالین جیسا قرآن، شفیع الدنیں جیسا ہادی کُمل، اپنے محبوب جیسا خاتم الانبیاء و الرسل جیسا میں نے اپنی ذات و صفات کا مظہر اتم بنایا ہے تمہارے

اند مبعوث فرما کر تم پر اپنی نعمت پوری فرمادی۔ اور تمہارے لئے اسلام (جیسا کہ مثل دسے مثال اور ناسخ جملہ ادیان) دیکھنا پسند فرمایا۔

اب دین کے مکمل ہو جانے، نعمت پوری ہو جانے اور حضور کی خاتمت۔ بعد کبھی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ کے نظیر اور مثیل کے امکان کا تصور بھی ہو سکے۔ اس شکل مسدود کو مرزا غالب نے جتنے کلمہ پیرائے میں مل فرمایا ہے یہ انہیں کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

اے کہ ختم المرسلینش خواندہ دامن از دوائے یقینش خواندہ
ایں الف لامے کو استغراق راست حکم ناطق مفتی اطلاق راست
منشأً ایجاب دہر عالم کیست گروہ صد عالم بود خاتم کیست
منفرد اندر کمال ذاتی است لاجرم مثلش "محل ذاتی" است

وہ رسول معظم جن کی محبت و رسالت کا آفتاب آسمان رسالت پر تاقیامت تاباں دور رخشاں رہنے والا ہے اور رہتی دنیا تک آسمان رسالت کے اس نورانی آفتاب کو تو زوال ہے نہ ہی اس میں گہن کا اندیشہ ہے بلکہ ارشاد ربانی "وَلَا خِصَّةٌ حَيْثُ نَلَيْتَ مِنَ الْاُذُنِ" کے بموجب اس کی نورانی شعاں ہر آنے والی سماعت میں تیز تر ہوتی جائیں گی وہ نبی مکرم جو صحابہ و تابعین ہی کے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لئے سب کے رسول بن کر تشریف لائے فروری تھا کہ وہ اپنی ساری امت کے احوال و احوال، اگر دار و اعمل اور نیات و خطرات سے باخبر ہوں۔ اپنی نورانی کرنوں سے قلوب عالم کو منور و مستفیض بھی فرماتے رہیں اور جملہ عالم کے لئے رحمت قائم ہونے کے باعث ان پر اپنی رحمتیں نچھاور بھی کتے رہیں اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ و حیات بھی ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ظاہری نگاہوں سے رد پوش ہو جائیں لیکن یہ بات ایسے عظیم و جلیل اور بین الاقوامی رسول کی ہمہ گیر رسالت و نبوت کے قطعی متافی تھی کہ وہ ہم سے ہمیشہ کٹے جدا ہو جائیں۔ اور بقول اعدائے لعین "مرکز مٹی میں مل جائیں" — معاذ اللہ — ان کا ہماری ظاہر بین نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ (معاذ اللہ) وہ مرکز مٹی میں مل گئے۔

کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جن د ملک زندہ ہیں، موجود ہیں مگر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ حضرات خضر و ایسا علیہما السلام حیات دنیاوی جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں لیکن عوام الناس میں سے کوئی تو بتائے کہ اس نے کبھی ان دونوں حضرات یا ان میں سے کسی ایک ہی صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھا تو پہچانا بھی ہے۔ معلوم ہو کہ حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہونے کے لئے سب لوگوں کا انھیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں۔

لہذا اب سنئے! انسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد اور مشکوٰۃ شریف وغیرہ کی احادیث شاہد ہیں کہ جب سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے جمعہ کے روز درود و سلام کی کثرت کرنے کے متعلق فرمایا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! ابھی تو آپ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں لیکن بعد وصال کیسے سنیں گے؟ — آپ نے ارشاد فرمایا: —

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ	اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیاء
أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَسَيَبِي	کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے لہذا اللہ کا
اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ	ہر نبی زندہ ہے اور انھیں روزی ملتی ہے۔

حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اسی موقع پر اشعۃ الہدٰی شرح مشکوٰۃ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ —

حیات انبیاء متفق علیہ است یہی کس را	حیات انبیاء کرام علیہم السلام پر سب کا
دروے خلافت نیست حیات جسمانی دنیاوی	اتفاق ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں کہ
حقیقی حیات روحانی معنوی چنانکہ شہدار است	انکی زندگی حیات جسمانی دنیاوی حقیقی کے ساتھ ہے
	شہدائے کرام کی طرح انکی حیات حیات روحانی معنوی نہیں۔

حضرت علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمۃ و رضوان اپنے رسالہ فضائل محمدیہ میں اسی سلسلے میں

بحث فرماتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ —

قال الامام السيوطي في آخره	امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب انبیاء و انبیاء
مفضل من مجموع هذا النقول	فی حیات الانبیاء کے آخر میں لکھا ہے کہ ان تمام
والاحادیث ان النبي صلى الله عليه	نقول و احادیث کا مجموعہ یہ ہے کہ تیرے عالم صلی اللہ

وسلم حی بجسد و روحه وانہ
یتصرف ویسیر حیث شاء فی
اقطار الارض فی السلکوت و هو
بہیئۃ التی کان علیہا قبل
وفاة لم یتبدل منه شئ
وانہ مغیب عن الابصار کما
غیبت السلاکۃ مع کونہم احیاء
باجسادہم فاذا اراد اللہ رنح الحجاب
عن اراد اکرامہ برویتہ راہ
علی ہئیتہ التی ہو علیہا الامانح
من ذالک ۵

تعالیٰ علیہ وسلم جسم و روح دونوں کے ساتھ
زندہ ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں اور جیسے چلتے ہیں
تصرف فرماتے اور تشریف لے جاتے ہیں اور آپ
اپنی اسی شکل و صورت پر ہیں جو قبل وفات تھی
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ البتہ حضور ہماری
نظروں سے پوشیدہ ہیں جیسا کہ فرشتے اپنے
جسموں کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود پوشیدہ ہیں
لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی کو حضور کے دیدار سے
مشفق فرمانے کے ارادے سے پردہ اٹھا دیتا
ہے تو وہ حضور کو سابقہ ہیئت پر دیکھتا ہے۔ اس
سے کوئی چیز بھی روکنے والی نہیں ہوتی۔

فقہ کی مشہور و معروف کتاب مرآۃ المفرد شرح نور الایضاح میں مزید توفیح کے ساتھ صاحب
کتاب حضرت شیخ حسن بن عمار شربلہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

وما هو مقرر عند
المحققین انہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم حی یرزق
متمتع بجميع الملاذ
العبادات غیر انہ محب
عن ابصار القاصرین
عن شریف المقامات ۵

یہ بات محققین علماء کے نزدیک پایہ ثبوت کو
پہنچ چکی ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم (حقیقی جہانی زندگی کے ساتھ) زندہ
ہیں۔ ان کے حضور روزی پیش ہوتی ہے سبھی
لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا
سرور پاتے ہیں لیکن بلند درجات تک
جن کی رسائی نہیں ہے ان کی نگاہوں سے
آپ اور محفل ہیں۔

اب اس سلسلے میں سیدنا عظیم حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل صاف اور
واضح فیصلہ کر کے مضمون ختم کرتا ہوں۔ اگر تعصب و تنگ نظری سے کنارہ کشی کرتے ہوئے چشم

بصیرت سے اس فیصلے کو پڑھا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے تمام اعتراضات پادر ہوا نظر آئیں گے اور حق و انصاف واضح ہو کر سامنے آجائے گا۔

امام اہلسنت اس مشکل مسئلے کو بالکل سادہ اور عام فہم طریقے پر حل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ

انبیاء کو بھی اجل نہ آتی ہے ۝ مگر اتنی کہ فقط آتی ہے

پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات ۝ مثل سابق وہی جسامتی ہے

روح تو سب کی ہے زندہ ان کا ۝ جسم پر نور بھی روحانی ہے

ادروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف ۝ ان کے اجسام کی کب ثانی ہے

پاؤں جس خاک پر رکھیں وہ بھی ۝ روح ہے پاک ہے نورانی ہے

اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح ۝ اس کا ترکہ بے جوفانی ہے

یہ ہیں حقیقی ابدی ان کو رخصت

صدق وعدہ کی قضا مانی ہے

(مولانا محمد قدرت اللہ صاحب رنوی بستی)

مسئلہ امتناعِ نظیر

ایک مدت سے جن مسائل و معتقدات کی بنیاد پر الگ الگ مکاتب فکر قائم ہیں انہیں مسائل و معتقدات میں ایک مسئلہ ”سرکار کی نظیر و مثیل“ کا بھی ہے۔ یہ مسئلہ کوئی اتنا مبہم اور نظری نہیں تھا کہ اس کے لئے الگ الگ محاذ بنائے جاتے اور ایک دوسرے کو بحث و مناظرہ کی دعوت دی جاتی مگر صدی بیتے کو ہے اور آج بھی یہ مسئلہ فکری جولانیوں اور دھینگا شیٹوں کا اکھاڑہ بنا ہوا ہے۔ بار بار کے حق و باطل ہو جانے کے باوجود آج بھی کچھ لوگ گلی گلی یہ صدا لگاتے پھرتے ہیں کہ ”سرکار کی نظیر ممکن ہے اور خدا چاہے تو محمد جیسے سینکڑوں محمد پیدا فرما سکتا ہے۔“ یہ وہی لوگ ہیں جو تقویۃ الایمانی عبارتوں کو دل و دماغ سے ہم آہنگ کرنے کے لئے آئے دن چولا بدلتے رہتے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ تقویۃ الایمان کی عبارت و مسائل کے نفاق سے واقف نہیں۔ وہ واقف ہیں اور اچھی طرح واقف ہیں پھر بھی ان عبارتوں کی حمایت و کالت کا جھنڈا اس لئے اٹھائے پھرتے ہیں تاکہ ان کے اسلاف کا وقار محفوظ رہے جو انہیں ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سرکار کی نظیر کے مسئلہ میں نظیر کے جو معنی مراد میں اس معنی کو کوئی ایسا وجود قطعاً ناممکن ہے جسے سرکار کی نظیر کے معنی پہنائے جا سکیں لیکن وہ اپنے میں اس کے اظہار و اعلان کی جرأت نہیں پاتے کیونکہ ان کے سامنے ان کے اسلاف کا وہ گھنونا کاردار ہے جو انہوں نے ایمان و یقین کی قربانی دے کر ادا کیا ہے۔ اسی کردار کی لاج رکھنے کے لئے یہ لوگ تمام اسلامی برادری کے احساسات کو پامال اور جذبات کو خیرات تو کر سکتے ہیں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے اسلاف کی سادھ پر کسی قسم کی آنچ آجائے۔

یہی وجہ ہے کہ امتناعِ نظیر کا مسئلہ جو قطعاً واضح اور بدیہی ہے اسے دن مبہم اور نظری

ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ اپنی آبرو کی سلامتی کے لئے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ آئیے پہلے آپ نظیر کے معنی سمجھ لیں تاکہ ارباب و تشکیک کے دھندلوں سے آپ کا ذہن محفوظ رہے۔

اس متنازعہ فیہ مسئلہ میں نظیر کے معنی میں سرکار کے سوا ایک ایسا وجود جو تمام اوصاف میں سرکار کا شریک و ہمیم ہو۔ مثلاً آپ نبی ہیں تو وہ بھی نبی ہو۔ آپ رسول ہیں تو وہ بھی رسول ہو۔ آپ خاتم النبیین ہیں تو وہ بھی خاتم النبیین ہو۔ آپ اول مخلوقات ہیں تو وہ بھی اول مخلوقات ہو۔ آپ اول شافع ہیں تو وہ بھی اول شافع ہو۔ آپ افضل رسل تو وہ بھی افضل رسل ہو آپ سید کونین ہیں تو وہ بھی سید کونین ہو وغیرہ ذالک۔

نظیر کے معنی تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ نظیر بایں معنی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ سرکار کے تمام اوصاف میں کم از کم دوئی ممکن ہو محال نہ ہو یعنی سرکار کا ہر ہر وصف ایسی کُلّی ضرور ہو جو نفس الامر میں شرکت کا احتمال رکھے تاکہ اس کُلّی کے افراد ممکنہ باہم ایک دوسرے کی نظیر ہو سکیں مثلاً سرکار کی ایک صفت ہے نبوت جو کُلّی ہے اس کے ایک فرد حضور ہیں اور دوسرے افراد انبیاء سابقین ہیں اسی لئے ہر نبی صفت نبوت میں دوسرے نبی کی نظیر ہیں۔

اور اگر بعض اوصاف ایسے ہوں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہ ہو تو نظیر ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہوگی۔ عالم اسلام کا کون ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ خاتم النبیین اول مخلوقات، اول شافع اول شافع یہ وہ القاب و خطابات ہیں جو سرکار کی ذات سے مخصوص ہیں اور کوئی ہوشمند اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وہ اوصاف ہیں جن میں دوئی قطعاً ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی شبہ ہو تو پہلے مناطق کی ایک بحث ذہن نشین کریں جو انہوں نے کُلّی اقسام کے سلسلہ میں کی ہے۔ علماء منطق نے کُلّی کی افراد کے وجود کے اعتبار سے چند قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ ایسی کُلّی جس کے سارے افراد محال بالذات ہوں۔ جیسے شریک باری۔

۲۔ ایسی کُلّی جس کے سارے افراد ممکن ہوں مگر ایک فرد بھی پایا نہ جاتا ہو جیسے عنقا۔

- ۳۔ ایسی کئی جس کا ایک ہی فرد پایا جائے باقی اور افراد محال بالذات ہوں جیسے واجب الوجود۔
- ۴۔ ایسی کئی جس کے سارے افراد ممکن ہوں مگر صرف ایک فرد پایا جائے جیسے سورج۔
- ۵۔ ایسی کئی جس کے افراد کثیرہ موجود ہوں مگر متناہی ہوں جیسے سستی رسالہ۔
- ۶۔ ایسی کئی جس کے افراد کثیرہ موجود ہوں اور غیر متناہی ہوں جیسے معلومات باری تعالیٰ۔
- کلی کی ان تمام قسموں میں تیسری قسم ایسی ہے جو ایک ہی فرد میں منحصر ہوتی ہے یعنی ایک فرد کے علاوہ اس کے تمام افراد محال بالذات ہوتے ہیں۔ خاتم النبیین وغیرہ کلی کی اسی تیسری قسم میں داخل ہیں یعنی ان کے ایک ہی فرد کا وجود ہو سکتا ہے اس میں دونوں کی قطعاً گنجائش نہیں ورنہ خاتم النبیین خاتم النبیین اور اول مخلوقات اول مخلوقات نہ رہے گا اور خاتم النبیین کا خاتم النبیین اول مخلوقات کا اول مخلوقات نہ ہونا محال بالذات ہے اس لئے ان اوصاف میں دونوں ہی محال بالذات ہوگی۔ جب دونوں محال بالذات ہوگی تو ایک فرد کے علاوہ ان کے سارے افراد محال بالذات ہوں گے اور جب سارے افراد محال بالذات ہوں گے تو نیز بھی لامحالہ محال بالذات ہوگی۔

مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ اگر سرکار کے علاوہ کوئی دوسرا وجود سرکار کی نظیر تسلیم کر لیا جائے تو دو محال سے خالی نہیں وہ وجود خاتم النبیین ہوگا یا نہیں اگر نہیں تو خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر وہ وجود خاتم النبیین ہو تو اس تقدیر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر بھی خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم آیا اور اگر دونوں خاتم النبیین بننے جائیں تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے یا یکے بعد دیگرے اگر ساتھ ساتھ ہوں تو چونکہ دونوں میں معیتہ پائل گئی اس لئے دونوں میں سے کسی پر خاتم النبیین کا اطلاق درست نہ ہوگا۔ اور اگر یکے بعد دیگرے ہوں تو یہ دوسرا وجود سرکار کے بعد ہوگا یا پہلے۔ اگر بعد کہ ہو تو سرکار خاتم النبیین نہ ہوں گے اور اس کا انحصار ایک فرد میں لازم ہوگا اور اگر پہلے ہو تو یہ دوسرا وجود خاتم النبیین نہ ہوگا۔ اور اس صورت میں بھی خاتم النبیین کا انحصار ایک فرد میں لازم ہوگا۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ خاتم النبیین کا صرف ایک ہی فرد پایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تمام افراد قطعاً غیر ممکن اور محال بالذات ہیں کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ

دستہ کے علاوہ دوسرا خاتم النبیین مانا جائے تو اس کا وجود اس کے عدم کو مستلزم ہوگا اور وہ متناقض اور کا مصداق ہو جائے گا یعنی وہ خاتم بھی ہوگا۔ اور خاتم نہیں بھی ہوگا اور چونکہ متناقض امور کا مصداق محال بالذات ہے اس لئے حضور کی نظیر بھی محال بالذات ہوگی۔

بعینہ یہی دلیل اول مخلوقات، اول شافع، اول مشفع وغیرہ اوصاف میں بھی جاری ہے۔ یعنی یہ اوصاف بھی خاتم النبیین کی طرح دولی کے حامل نہیں اور ان اوصاف کی بھی نظیر متمنع بالذات ہے۔

ممكن ہے آپ کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ جب خاتم النبیین کا ایک فرد ممکن ہے تو دوسرا فرد بھی ممکن ہونا چاہئے تو اس کے ازالہ کے لئے یہ سمجھ لینا ضروری نہیں کہ کسی کُلی کا ایک فرد جیسا ہر اس کے دوسرے افراد بھی دیئے ہی ہوں۔ واجب الوجود ایک کُلی ہے جس کا ایک فرد ذات باری تعالیٰ واجب ہے لیکن اس کے دوسرے افراد واجب نہیں بلکہ متمنع بالذات ہیں اسی طرح ارتقاع امر میں کا ایک فرد ارتقاع ضدین ممکن ہے لیکن دوسرا فرد ارتقاع نقیضین محال بالذات ہے یوں ہی اجتماع امر میں کا ایک فرد اجتماع متوافقیں ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے لیکن دوسرا فرد یعنی اجتماع نقیضین محال بالذات ہے بعینہ اسی طرح خاتم النبیین اور دوسرے اوصاف مذکورہ کا حال ہے کہ ان کا ایک فرد تو ممکن ہے لیکن دوسرے افراد محال بالذات ہیں۔ اس وضاحت سے یہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ ”ہر ممکن کی نظیر ممکن اور مقدور ہوتی ہے“ اس لئے کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بہت سی ایسی کُلی ہیں جن کا ایک فرد واجب واجب یا ممکن ہے مگر دوسرے افراد محال بالذات اور غیر مقدور ہیں۔

ہر ممکن کوئی صاحب اپنے مخصوص لب و لہجہ میں آپ سے یہ فرمائیں کہ جناب اللہ صاحب تو فرماتے ہیں : —

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ | اللہ ہر چیز پر قادر ہے

تو اللہ صاحب سرکار کی نظیر و مثیل پیدا کرنے پر کیوں قادر ہوں گے؟ — تو آپ ان کو بتائیں کہ عقیدہ کی تمام کتابوں میں یہ مُصرّح ہے کہ مستنعات اور واجبات باری تعالیٰ کے زیر قدرت نہیں صرف ممکنات زیر قدرت میں اس لئے کہ زیر قدرت جو امور ہوتے ہیں یا تو من جملة الیجاد

ہوتے ہیں یا من جہتہ الاعدام اور مستغناات اگر من جہتہ الایجاد زیر قدرت مانے جائیں تو وہ مستغناات نہیں رہیں گے بلکہ ممکن ہو جائیں گے۔ اور اگر من جہتہ الاعدام مانے جائیں تو تحصیل حاصل لازم آئے گی۔ اور یہ دونوں محال ہیں۔ بلکہ یجوز فی السواجب

علاوہ ازیں اگر مستغناات تحت قدرت ہوں گے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو کل مستغناات تحت قدرت ہوں گے یا بعض ہوں گے اور بعض نہیں دو سری صورت میں ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی جو باطل ہے اور پہلی صورت میں عدم واجب الوجود بھی تحت قدرت ہوگا اور جب واجب الوجود کا عدم تحت قدرت ہوگا تو واجب الوجود واجب الوجود نہیں رہے گا۔ جو بالکل محال بالذات ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مستغناات اگر تحت قدرت داخل نہیں تو اس سے باری تعالیٰ کا بجز لازم نہیں آتا اور محض قدرت کی مدد ہی ظاہر ہوتی ہے کیوں کہ مستغناات میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ تحت قدرت داخل ہوں بلکہ قدرت کا کمال یہی ہے کہ تمام مستغناات وارثہ قدرت سے باہر ہوں جس طرح آپ خوشبر کو دیکھ نہیں سکتے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ کی نگاہ کمزور ہے بلکہ یہی کہا جائے گا کہ خوشبر میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دیکھی جائے۔ اسی طرح اگر سرکار کی نظیر و مثیل تحت قدرت نہ ہو تو اس سے قادر مطلق کا بجز ثابت نہ ہوگا بلکہ ہر ہوشمند یہی کہے گا کہ اس میں تحت قدرت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

(مولانا خلیفہ مظلوم حسین صاحب پرنوسی)

صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول

کائنات عالم میں عشق و محبت کی زجائے کتنی داستانیں بکھری پڑی ہیں تاریخ اپنی آغوش میں ہزاروں ارباب محبت کو سینے ہوئے ہے شعبہ محبت میں عشاق کی ایک طویل فہرست نظر آئے گی۔ مگر اس میں سے عاشقان مصطفیٰ کی محبت اپنے اندر ایک انفرادی شان نمایاں حیثیت اور جداگانہ انداز لے رہے ہوئے ہے۔ اصحاب رسول کی زندگی سے محبت کی صحیح تعمیر ہوتی ہے۔ ان کی لافانی محبت آج بھی تاریخ کے زریں صفحات پر سنہرے حروف میں ثبت ہے۔ اور اس کی تابناک حقیقت کو غیر بھی سراہتے ہیں۔ ان کی زندگی عشق رسول کا ایک ایسا مرتع ہے جس کے سامنے غیروں کی گردنیں بھی عقیدہ مند انداز سے خم ہیں۔ صدیق اکبر ہوں یا ناریق اعظم عثمان ذی النورین ہوں یا علی مرتضیٰ عشرہ مبشرہ ہوں۔ یا دیگر صحابہ ہر ایک کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھونٹے ہیں۔ مجبین کی اس مقدس جماعت نے عشق و محبت کی صحیح صورت کائنات کے سامنے پیش کر کے کتاب محبت میں ارباب محبت کے لئے یک نصاب کا مفاد کیا ہے۔ اس اجمال کی مختصر تفصیل ان کی زندگی کے آئینہ میں دیکھی جائے۔ تو استعارہ و کنایہ کے عجایب انھیں جانی گئے اور ان کے جذبہ عشق رسول کی مقدس داستان ابھر کر سامنے آجائے گی۔ — کرام میں سب سے سر بلند خلفائے راشدین میں اور جماعتِ خلفاء میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منارہ وقوت ہیں۔ آئیے سب سے پہلے انھیں کے جذبہ عشق رسول کا جائزہ لیا جائے۔ —

ذی زہد صدیق اکبر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے ہمراہ کفار قریش کی طرف سے شکر اسلام سے زور آزمائی میں مصروف تھے۔ مشرف باسلام ہونے کے بعد ایک روز شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پدر بزرگوار جنگ بدر میں ایک ساعت ایسی

بھی آئی کہ آپ میری تلوار کی زد میں آگئے تھے اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے آپ کو تیر تیغ کر سکتا تھا لیکن رشتہ الہیت نے میری کلائی قحطی میں رکھ دی اور میں نے آپ کی طرف سے صرف نظر کر لیا۔ صدیق اکبر کے جذبہ عشق نے انگڑائی لی۔ محبت رسول نے تیور بدلا۔ اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ایک پر جہال آواز ابھر رہی۔ وہ تمہارا کفر تھا جس نے تمہیں پدری رشتہ کی یاد دلائی۔ اور تمہارے جذبہ مبارزت پر بخونی رشتہ غالب ہو گیا۔ واللہ اگر میرے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا اور تم میری تلوار کی زد میں آجاتے تو محبت رسول غالب آتی اور تلوار اپنا کام کر جاتی چشم فلک بھی دیکھ لیتی کہ رسول کی خاطر ایک شفیق باپ نے اپنے چہیتے بیٹے کی گردن اڑا دی۔ (ابن عساکر) قابل صداقت ہے جذبہ صدیقی کو دل کی گہائیوں سے ابھرتا ہے اور کائنات کو انگشت بند نہال کر دیتا ہے۔ صدیقی عشق رسول کی عظمت زلال شان رکھتی ہے۔ مال اپنا ہوتا ہے مگر محبت کہتی ہے اسے اپنا نہ کہو اپنا تو صرف محبوب ہے۔ بقیہ سب کچھ محبوب کا ہے۔ حضرت صدیق کے اس جذبہ کی ترجمانی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کرتی ہے۔ ان کی روایت کے مطابق سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا۔ سرایہ ابو بکر سے زیادہ مجھے کسی کی دولت سے فائدہ نہیں پہنچا۔ سرکار کے اس فرمان سے آتش محبت کو ہوا لگی اور دہنی ہوئی چنگاری شعلہ جوالہ بن گئی۔ عشق صدیقی میں جہان برپا ہوا۔ اور دریائے محبت بشکل آنسو آنکھوں سے ابل پڑا۔ گریہ سادہ کی کرتے ہوئے عرض کیا۔ اے میرے آقا محبوب محبوب میں میرا اور تیرا کیسا۔ میں بھی آپ کا اور میرا سب کچھ آپ کا۔ بہت پہلے ابو بکر کا حق من دھن سب آپ پر قربان ہو چکا ہے۔ اب ابو بکر کا حال کیسا؟ (احمد)

اللہ اللہ یہ محبت صدیقی کو مال اپنا ہے۔ مگر محبت کہتی ہے کہ اسے میرا نہ کہا جائے اگر محبوب بھی اس کو ابو بکر کا مال کہیں گے، تو صدیق کا آگینہ دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت صدیق کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رضائے رسول اور عشق مصطفیٰ میں گذرتا تھا۔ آپ کی پسند و ناپسند سے بھی ہم آہنگ ہوتی تھی۔ اس کا اندازہ ہم کو اس سے ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کا ایمان قبول کرنا۔ رسول کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور تھا اور دائرہ اسلام میں ان کا داخلہ رسول کی مسرت و شادمانی کا سبب اور انبساط و خوشی کا باعث تھا۔

سرکار آرزو فرماتے تھے کہ کاش بچا ابوطالب دولت ایمان سے ہمکنار ہو جائیں حضرت صدیق پر جب یہ حقیقت منکشف ہوئی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات وعدہ لا شریک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ ابوطالب کا شرف ایمان سے مشرف ہونا میرے لئے میرے والد ابو تماف کے دائرہ اسلام میں آنے اور غلامی رسول قبول کرنے سے زیادہ عزیز و محبوب ہے کیونکہ مجھے وہی محبوب ہے جو سرکار کو محبوب ہے مجھے وہی پسند ہے جو سرکار کو پسند ہے۔ میری ساری مسرت و شادمانی سرکار کی رضا سے وابستہ ہے جب ابوطالب کا ایمان قبول کرنا سرکار کو عزیز ہے تو بھلا میں اسے ناپسند کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔ (شفاع شریف)

یہ تو تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق رسول — اب بالاختصار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت تاریخ کے آئینہ میں ملاحظہ فرمائیے — آپ کے جذبہ عشق رسول کی تشنگی ایسی ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، ہوشمندی سرچک دیتی ہے، خرد کی توانائی دم توڑ دیتی ہے کہ عشق و محبت کی ایسی دیوانگی تو کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے میری عزیز جان کے علاوہ کائنات کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہیں — ارشاد ہوا: لَنْ یُؤْمِنَ أَحَدٌ حَتَّىٰ یُؤْمِنَ بِحُبِّی مَنْ نَفْسُهُ — تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں — عمر ابھی تمہاری محبت نامکمل ہے اس میں کمال پیدا کرو۔ ارشاد نبی نے گردن فاروقی خم کر دی۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو آپ مجھے میری عزیز جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں — (شفاع شریف)

انسان کو ماں باپ اولاد عزیز و اقارب اور خونی رشتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور اپنی جان تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ دنیا میں جان سے زیادہ کوئی شے پیاری نہیں ہوتی مگر جذبہ فاروقی نے رسول کے لئے والدین سے منہ پھیر لیا۔ اولاد کو ٹھوکر مار دی عزیز و اقارب اور خونی رشتوں سے ناتا توڑ لیا۔ حتیٰ کہ جان جیسی عزیز شے بھی محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ یہ تمام چیزیں تو سرکار کے قدموں کی خاک ہیں۔ اور یا رسول اللہ میرے لئے عزیز و محبوب تو

مرف آپ ہیں بخوئی دشت محبت کا شہسوار جو اس کی نظیر پیش کر سکے۔ مجنوں اور فرما دیجیے عشق و محبت میں مارے ہوئے آزمودہ کار بھی محبت فاروقی کے آگے زائلے تلمذہ کریں۔

عشق فاروقی کا ایک اور منظر بھی قابل دید ہے۔ — آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور ہوش محبت میں اس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ تو ایک پتھر بے تجھ میں نفع و ضرر کی صلاحیت نہیں تیری ذات سے میرے لئے کوئی منفعت و مضرت نہیں۔ میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اگر میری آنکھوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں تجھے اس لئے چومتا ہوں کہ تجھے محبوب کے بہائے مقدس مس ہوئے ہیں۔ نسبت رسول کی وجہ سے تجھے چوم رہا ہوں۔ — (شفاء شریف)

محبت فاروقی کی جلوہ سامانی کا ایک اور دل کش پہلو بھی قابل دید ہے۔ — آپ نے مقام ذوالخلیفہ میں دو رکعت نماز ادا کر کے فرمایا۔ میری نگاہوں نے آقا کو جو کرتے ہوئے دیکھا میں نے بھی وہی کیا آقا نے یہاں دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ عشق نے مجبور کیا کہ عرق بھی یہاں اپنا سجدہ لاؤ۔ اس لئے اس دو رکعت کی ادائیگی ہوئی ہے۔ — (شفاء شریف)

مختصر یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت رسول بھی دست محبت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جذبہ عشق رسول کے کچھ تراشے پیش ناظرین ہیں: صبح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی۔ عثمان اگر تم چاہو تو صرف تمہارے حق اجازت ہے تم کعبہ کا طواف کر سکتے ہو۔ مگر تمہارے رسول اور رفقاء اس اجازت سے مستثنیٰ ہیں۔ طواف کعبہ ایک عظیم عبادت ہے نصیبہ دلوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کی یہ خوش بختی ہے۔ کہ انھیں طواف کی اجازت مل گئی انھیں طواف کر لینا چاہیے۔ مگر محبت کہتی ہے۔ کہ محبوب نے اسی طواف نہیں کیا ہے۔ تم طواف کرو گے؟ نہیں نہیں بغیر محبوب کے طواف کرنے کا قصد ہی نہ کرنا۔ محبت کی اس آواز پر انھوں نے قریش کو جواب دیا۔ میری غیرت ایمانی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ رسول سے پہلے میں طواف کر لوں۔ میں اس وقت تک ہرگز طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ سرکار طواف

نفرمائیں — (شبنا شریف)

عثمانی مشق و محنت کی ایک اور روایت سے کائنات دل کو معمور کر لیجئے — آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوسعید کا بیان ہے کہ ایک بار ہم نے دیکھا کہ سرکار حضرت عثمان سے سرگوشی فرما رہے ہیں آپ کے گوش اقدس میں کچھ ایسی باتیں پہنچیں جس سے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ شگفتہ چہرہ پڑ رہا ہو گیا۔ پھر ایک زمانہ کے بعد وہ مہیب ساعت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایوں نے ان کے کاشانہ اقدس میں محصور کر دیا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اب پانی سر سے اونچی ہو چکا ہے۔ یہی مائتھیر لہریز ہو گیا ہے۔ اب ان کی سرکوبی کی اجازت دیکھئے آپ نے فرمایا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے آقا نے مجھ سے مقابلہ کی نہیں بلکہ صبر و شکر کی وصیت فرمائی ہے — (مہدی)

قابل توجہ یہ امر کہ جان خطبہ میں ہے۔ کھانا پانی بند ہے۔ گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ جان کو عظیم خطرہ لاحق ہے۔ آپ کو حکم دے دینا چاہیے تھا کہ ہاں ہاں ان جوائیوں کو روند ڈالو۔ صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دو۔ مگر آپ ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ کیونکہ محبت کہتی ہے کہ چاہے جان چلی جائے مگر محبوب کی وصیت پر اپنی نہ آنے پائے۔ آپ کا یہ جذبہ عشق ہی تھا کہ رسول کے ایک اشارہ پر آپ نے اونٹوں کی ایک کثیر جماعت دیناروں کے کھینکے ہوئے برادروں کے مسجد نبوی کی تعمیر کے لئے زمین اہل بے پردہ خرید کر قدم مصطفیٰ میں پکھا دیا — (مشکوٰۃ شریف)

عرض کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی عشق رسول کا گلہ سہ ہے — مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ بھی عشق رسول سے معمور ہے ان کا ایک ہی فرمان اتنی جامعیت کا حامل ہے کہ محبت کے تمام شعبے اس میں سمٹ آتے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز کی محبت کرتے تھے۔ آپ کے جذبہ عشق کے کیا تیور ہو سکتے؟ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کو اپنا مال بہت عزیز ہوتا ہے مگر ہم رسول کے سامنے مال کو ٹھوکر مارتے تھے۔ اپنی اولاد سے بے پناہ پیار ہوتا ہے مگر ہماری اولاد رسول کی محبت کی بھیینٹ چڑھتی تھی۔ والدین سے یک گونہ محبت ہوتی ہے مگر

محبت رسول کے سامنے والدین کی محبت بھی دم توڑتی نظر آتی۔ سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی جتنا محبوب ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ایک پیاسا ہی کر سکتا ہے۔ مگر شدت تشنگی میں پانی رسول کو افتیہ کر کرتے ہو یا فرحت بخش ٹھنڈے پانی کو۔ تو قسم بے خدا ہے وحدہ لا شریک کی ہم سکون بخش ٹھنڈے پانی کو ٹھوکر مار کر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ مگر ہم یہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتے کہ رسول کو چھوڑ کر سرد پانی کی طرف نگاہ اٹھا دیں۔ (شفاء شریف)

خلفائے راشدین کے بعد دیگر صحابہ کی داستان عشق بھی ذہن نشین کرتے چلیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گروہ صحابہ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا پیر سن ہو گیا ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہو اس کو پکارئے مرض سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے فوراً پکارا یا محمد اہ۔ پکارتے ہی پیر درست ہو گیا۔ (نزحۃ انظرین)

حاضرین کے ذہن میں غنی رشتوں کی ایک طویل فہرست ابھرائی ہوگی۔ لیکن آپ نے سب کو پس پشت ڈال دیا اور صرف رسول کو پکار کر یہ اعلان کر دیا کہ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب سرکار کائنات نسل اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ایک مقام پر آپ کی محبت دیوانگی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے اور اونٹ کو کبھی اس گلی میں لے جاتے ہیں اور کبھی اس گلی میں لے جاتے ہیں کبھی اس گلی کو گڈرگاہ بناتے ہیں کبھی ادھر کا رخ کرتے ہیں کبھی ادھر کا۔ ان سے سوال کیا گیا حضور ﷺ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا۔ یہ تو مجھے جی نہیں معلوم میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک روز میں نے اپنے آقا کو اسی انداز میں دیکھا تھا۔ محبت نے مجھ پر کیا کہ عبداللہ محبوب کی اداؤں کو دھراؤ۔ اور میں سرکار کی اداؤں کی نقل کرنے لگا۔ (شفاء شریف)

جو لوگ آداب محبت سے بیگانہ ہیں۔ عشق کے تقاضوں سے نا آشنا ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی کا ایک گوشہ انھیں دعوت نکو دیتا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر منبر رسول کے پاس کھڑے ہوتے اور منبر رسول پر رسول کے تشریف فرما ہونے کی جگہ ادب سے ہاتھ رکھتے اور پھر اسے اپنے چہرے پر لیتے تھے۔ (شفاء شریف)

عقل کہتی ہے کہ ایک منبر کی کیا حیثیت ہے۔ لکڑی کا ڈھانچہ ہے۔ ادنیٰ حقیقت رکھتا ہے۔ جب وہ خود مقدس نہیں۔ تو اس سے تقدس کیسے حاصل ہوگا۔ مگر محبت عبد اللہ کہتی ہے کہ اسے رسول کے مقدس جسم سے نسبت ہے۔ مقدس سے نسبت رکھنے والا بھی مقدس ہوتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے تقدس حاصل کرو۔ محبت رسول میں آپ کی وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ دباغت شدہ اور زرد رنگ کا کالاجوٹ پہنتے تھے کیونکہ آپ نے سرکار کو ہمیشہ ایسے ہی نعلین میں دیکھا تھا۔ (اشفاق شریف) — محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چلتی پھرتی چیزوں میں بھی محبوب کی پسند کو مد نظر ہونا چاہیئے۔

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ان کی دیوانگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے کاشانہ اقدس پر سرکار کے قیام کے دوران میں گھر کے اندر جو کچھ بچتا سب رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا۔ سرکار اس میں سے حسب اشتہا تناول فرمالیتے تھے جب بچا ہوا کھانا گھر پہنچتا تو رسول کے متوالوں کا حال قابل دید ہوتا تھا۔ عشق رسول میں سرشار خاندان کھانے میں رسول کے نشان انگشت تلاش کر کے وہیں سے تقریرینے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک روز بارگاہ رسالت سے کھانا واپس آیا۔ نشانہ انگشت کی تلاشی ہوئی مگر ایک نشان ہی نہ ملا۔ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں مضطربانہ عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ خدا نخواستہ طبیعت تو ناساز نہیں ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا کھانا نہ کھانے کا سبب یہ ہے کہ آج کھانے میں کچا لہسن پڑا ہوا ہے۔ اور کچا لہسن مجھے پسند نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کو کچا لہسن پسند نہیں تو میں بھی آج سے کبھی کچا لہسن استعمال نہیں کروں گا اور پھر انہوں نے زندگی کے اخیر لمحہ تک کچے لہسن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ (رواہ البہار شریف)

عشق و محبت کی یہی وہ منزل ہے جہاں کھری کھوئی محبت بے نقاب ہو جاتی ہے عقل جتنی سہ کرے نہ فریبی نہیں کہ کھانے پینے کے معاملہ میں اپنی پسند کو رسول کی پسند کا پابند کیا جائے۔ اور محبت کہتی ہے کہ وہ عشق والوں کا شیوہ ہوگا۔ انصاف محبت کا انداز فکر تو یہ ہے کہ محبوب کی پسند کی طرف توجہ دے گا۔ کھانا بھی تو یہی محبت ہے۔ لہسن حرام نہیں۔ ہاں نہیں۔

س کے استعمال میں کوئی شرعی قباحت نہیں مگر جب محبوب نے اسے ناپسند فرمایا۔ تو محب نے اس کا استعمال نازیبا ہے۔

حضرت زید ابن دثنہ رضی اللہ عنہ کی والدہ زحمت بھی تاریخ کے سینے میں ایک تابناک تثبیت رکھتی ہے۔ جب شہید کرنے کے لئے ان کو مدود حرم سے باہر نکالا گیا۔ اور وہ مقتول میں پہنچے تو ابوسفیان ابن حرب نے کہا۔ زید اس وقت تو تہارے دل میں یہ خواہش کر دے رہی ہو گی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری جگہ ہوتے۔ ان کی گردن زنی ہوتی اور تم اپنے اہل و عیال میں مصروف عیش ہوتے۔ محبت رسول کا متوالا تڑپ اٹھا۔ حضرت زید مضطرب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا۔ ابوسفیان اپنے پیشواؤں سے متعلق تمہارا یہ طریقہ فکر ہو سکتا ہے۔ مگر میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہ رسول کسی ایسی جگہ تشریف رکھیں جہاں آپ کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے خاندان میں آرام پذیر رہوں۔ قسم ہے خدا کے ذوالجلال کی ہمیں سرکنا دینا محبوب ہے مگر یہ گوارہ نہیں۔ کہ آقا کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس ناقابل تردید حقیقت کو دیکھ کر ابوسفیان نے بھی بے ساختہ کہہ دیا۔ اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جس انداز کی محبت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کرتے ہیں ہم نے کسی کو بھی کسی سے بایں انداز محبت کرتے نہیں دیکھا (شفاعشریف)

بروایت شفاعشریف حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ کائنات کی کوئی نعمت عزیز و محبوب نہیں۔

سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی محبت میں اپنے اندر ایک ندرت لئے ہوئے ہے۔ رسول سے جدائی آپ کے لئے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اگر کبھی رسول کو نہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک روز بارگاہ مصطفیٰ میں غیب انداز سے حاضری دیتے ہیں۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ حالت خستہ ہے۔ بشر سے زن و جان چھوٹ رہا ہے۔ سر کا رنہ فرمایا ثوبان آج تمہارا اندر کیوں بدل ہوا ہے۔ خیریت تو ہے چہرہ، تراویحوں نظر آ رہا ہے۔ عین کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں کسی مرض کا شکار نہیں ہوں۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صرف یہ درد مجھے سارہا ہے۔

کہ آقا کی زیارت نہیں ہو پاتی۔ جب دیدار کی تڑپ بڑھتی ہے۔ دل بے قرار ہوتا ہے تو مفسر بانہ
 حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ مگر اسے میرے آقا یہاں تو زیارت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل
 آتی ہے۔ آخرت کا خوف دامن گیر ہے کہ وہاں سرکار انبیاء کرام کے ساتھ مقام رفیع میں جلوہ فرما
 ہوں گے۔ اور خوش نصیبی سے اگر جنت میرے حصہ میں آئی تو ادنیٰ مقام پر میں محدود رہوں گا۔
 اور اگر خدا نخواستہ جنت ہی سے محروم ہو گیا تو پھر آقا کی زیارت کے شرف کی کیا صورت ہوگی؟
 دونوں صورتوں میں آپ کی زیارت سے ہمیشہ محرومی رہے گی۔ یہی فکر مجھے مبتلائے وحشت
 کئے ہوئے اس فکریں دبلا ہوتا جا رہا ہے۔ محبت کے داروں کی آرزو پوری نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔
 عشق و محبت کی یہ آہ باب احباب تک پہنچ گئی۔ اور وہاں سے فوراً پیام مسرت بھی آگیا

خدا اور رسول کے اعلا مت شہد بارگاہ خداوندی
 کے انعام یافتہ نبیین۔ صدیقین۔ شہداء اور
 صالحین کے ہمراہ ہوں گے۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
 الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
 وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
 أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔

سرکار نے حضرت ثوبان کو خدا کا یہ پیغام سنا دیا۔ گہرائی کی ضرورت نہیں۔ یہاں ساتھ ہو تو
 قہار ہی جنت وہاں بھی تمہیں میری ہمراہی میں رکھے گی۔ (ترجمہ النافین)
 جس صحابی پر نظر ڈالو وہ رسول کا جاں نثار نظر آتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جس کے
 اندر جذبہ محبت کی کار فرمائی نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جذبہ عشق ملاحظہ ہو۔
 آپ اپنی ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک عقیدت و محبت سے رکھتے تھے ایک موقع پر عین
 جنگ میں آپ کی ٹوپی سر سے گر گئی عقیدت بھرا دل تڑپ اٹھا۔ ٹوپی میں سرکار کے موئے مبارک
 ہیں کہیں اس پر کسی کا بیر نہ پڑ جاوے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر عقیدت کی بڑی رسوائی ہو جائے گی۔
 فوراً کسی خطرے کی پرداہ کئے بغیر جنگ کی طرف سے توجہ ہٹا کر باز کی طرح ٹوپی پر چھپے اور عقیدت
 سے ٹوپی کو سر پر رکھ لیا۔ صحابہ کرام نے ان کے اس فعل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اور تنقیداً
 کہہ بھی دیا۔ خالدؓ کہاں کی ہوش مندی ہے کہ ایک معمولی سی ٹوپی کے لئے اپنے کو خطرات کے
 حوالہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹوپی کی وجہ سے یہ فعل مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ بلکہ یہ محبت میری

حضرت امام حسن بن علی حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن جعفر رضی اللہ عنہم پر مثل ایک مقدس
جماعت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوئی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج آپ ایسا
کھانا بنائیے جو سرکار کو مرغوب تھا تاکہ ہم بھی اسے اپنی مرغوب غذا بنالیں۔ اشنا شریف

عقیدت و محبت میں صحابی عورتیں بھی صحابہ سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان کا جذبہ محبت ہی کتاب
محبت میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ کے شوہر
وانہ بھائی رسول کے قدموں میں اپنی متاع زندگی ڈال کر منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ خونی
رشتہ کی تین ام ہستیوں نے رفاقت توڑ دی۔ ان کا دل بے قرار ہے مگر باپ بھائی اور شوہر
سنے نہیں بلکہ رسول خدا کے لئے انھیں مطلوب ہے کہ ان حضرات نے رفاقت سے منہ موڑ
لیا ہے۔ نیا سے رخصت ہو گئے ہیں مگر انھیں کوئی غم نہیں ہے، اضطرابی ہے۔ تو رسول کی خیریت
کے لئے صحابہ سے دریافت کیا میرے آقا کس حال میں ہیں۔ مجھے محبوب کی خیریت سے آگاہ کرو۔
کہہ دیا گیا کہ اللہ تمہاری منشاء کے مطابق رسول خیریت سے ہیں۔ مگر بے قرار دل کو سکون نہیں ملتا۔
مجھے سرکار کو دکھاؤ۔ بغیر دیکھے محبت کی اضطرابی نہیں جلتی گی۔ بغیر دیدار کے قلب مضطرب کو سکون
نہیں ملے گا۔ صحابہ نے انھیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ لو محبوب سامنے ہیں خوب جی بھر کے
زیارت کرو۔ اس عاشق زار خاتون نے عنایت و محبت کے گراں بہا جوہر بکیر دیئے۔ شوہر شہید
ہو گئے ہونے دو۔ باپ کی گردن کٹ گئی کوئی غم نہیں۔ بھائی کا ساتھ چھوٹ گیا کوئی پردواہ نہیں۔
محبوب خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت دور ہے۔ آقا کی خیریت سے بڑھ کر میرے لئے اور
کیا خیریت ہو سکتی ہے۔

عورتیں بھی محبت رسول میں بالکل مردوں کے دوش بدوش نظر آتی ہیں۔ ایک اور صحابیہ کا
جذبہ عشق دعوت مطالعہ دیتا ہے۔ ایک صحابیہ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں
وطن کیا کہ اضطرابی قلب بڑھتی جا رہی ہے۔ سوز محبت نے طبیعت کو بے چین کر رکھا ہے۔
زیارت رسول کے لئے دل تڑپ رہا ہے۔ دلفریب رسول ہی دکھائیے تاکہ قلب مضطرب کو سکون
نہیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تسکین قلب کی خاطر قبر انور کھول دی۔ بارگاہ
حسن میں عشق کی جولانیت دیکھئے کہ حسن کی چوکھٹ پر عشق کا سر خم ہے۔ انھوں نے یہ محبت

رواں ہے۔ محبوب کی جدائی میں گریہ سامانی ہو رہی ہے۔ اے اللہ اب یہ جدائی ناقابلِ برداشت ہے۔ مجھے میرے محبوب کے پاس پہنچا دے۔ سوز عشق نے بابِ اجابت کو کھٹکھٹایا رحمتِ خداوندی جموی اور عشق کی فریاد کو آغوشِ رحمت میں جگمگائی گئی۔ چشمِ عالم نے بھی دیکھ لیا کہ حسن کی بارگاہ میں ایک عاشق زار نے محبوب کی جدائی کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا (شفاعشریف) زمانِ مہر کو آواز دو اگر دیکھ جائیں ایک عاشق زار کے لاشہ کو۔ آج آستانہِ محبوب پر جذبہٴ عشقِ رسول کی ایک زندہ جاوید مثال پڑی ہے جس کی لافانی حقیقت نے اربابِ خود کے ہوش اڑا دیئے ہیں۔

یہ تو انفرادی انداز سے نبی ہر کلام کا جذبہٴ محبت پیش ہوا۔ اب اجتماعی روپ میں ان کی دیوانگی کا سوز و گداز ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اسحاق تبیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کے وصال کے بعد اصحابِ رسول انتہائی خشوع کے ساتھ ذکرِ رسول کرتے تھے اور بوقتِ ذکرِ جمیعت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ محبتِ رسول میں اکثر گریہ سامانی کرتے تھے (شفاعشریف) یہ جمیعت کا ایک نمائندہ کہ محبوب کا ذکر تعظیم و توقیر سے کیا جائے۔ اور توقیرِ رسول کو یہی جزو سمجھا جائے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحابِ رسول احترامِ محبوب میں بابِ رسول پر اپنے ہاتھوں سے دستک دیتے تھے تاکہ سماعتِ محبوب پر گراں نہ لگے۔ (شفاعشریف)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موئے مبارک اتر رہے ہیں اور عاشقانِ رسول موئے مبارک کے حصول کے لئے پرواز دار آپ کا طواف کر رہے ہیں۔ سرکار کے سر سے اگر ایک بھی موئے مبارک جدا ہوتا ہے تو کسی زکسی کے ہاتھ میں پڑتا تب ایک بھی ہال زمین پر گرے نہیں پاتا۔ (شفاعشریف)

حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قریش کے نمائندہ کی حیثیت سے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور اصحابِ رسول ان کا احاطہ کرنے ہوئے ہیں۔ رسول کے پردانے چاروں طرف شیعہ رسالت کا طواف کر رہے ہیں جس پر اللہ سے انصاف پائی جذبہ بھی ہونے نہیں پاتا کہ پردانے سے اپنے ہاتھوں میں رک لیتے ہیں کہ

شوقِ محبت میں اپنا دامن بھید دیتا ہے تاکہ دُشمن کا غلہ نصیب ہو جائے اور فتنے کا یہ عام ہے کہ
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بانی کے حصول کے لئے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ رسولِ مہاب دین
زمین پر ڈالتے ہیں تاکہ صاف کرتے ہیں مگر یہ جوں بشار اسے بھی زمین تک پہنچنے نہیں دیتے
بلکہ درمیان ہی سے اسے اچکے دیتے ہیں اور اس کو کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے کوئی سینے پر
مل رہا ہے کوئی جگر کے دیگر حصوں کو فیض پہنچا رہا ہے آپ کو کوئی سوسہ مبارک گزرتا ہے
تو یہ دیکھنے اس کے حصول کے لئے آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں۔ رسول انھیں کوئی حکم دیتے
ہیں تو اس کی تعمیل کے لئے مرتضیٰ پیش قدمی کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے
ہی ہاتھوں یہ کام انجام پذیر ہو۔ جب وہ اپنے رسول کے جتنی گناہ گناہ کرتے ہیں تو کوئی پست
رکھتے ہیں رسول کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ رسول انھیں نہیں دیتے
بلکہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود دیکھ کر ان لوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے ہاتھ
اور حیرت سے ان کی آنکھیں چمکتی جاتی تھیں اور چہرے پر جب ان سے ہونے تو بار بار سلامت کے
مقصد کیشوں کے و اہل عشق و محبت کی چھاپ ان کے اس دودھ پر چھڑ رہی تھی۔ قرآن کے
سامنے اپنے ولی و ماثرات کا ظہار ان الفاظ میں کے بغیر نہ ہو سکے۔۔۔ سے جماعت و تیش
قیمہ و کسری کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے۔ نجاشی کے دربار کی عظمت میں غائب، آف
ہوں۔ سلاطینِ عالم کے درباروں کی عزت سے میری آنکھیں سننا نہیں مگر قسمتِ خدا کا جہاں
کی بارگاہِ مستطی کی عظمت ہی زالی ہے۔۔۔ سی شہنشاہ کے حواری اس کی تعظیم و توقیر کی نہیں
کر سکتے جیسی صحابہ محمد اسلم علیہ وسلم اپنے رسول کی کرتے ہیں۔۔۔ ایسی ہی شریف

صحی پر کردہ کا یہی جذبہ عشق رسول ہے تاہم جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے غیر بھی
ان کے جذبہ محبت کی بابت میری کوسید کرتے ہیں۔ دشمنوں کے قلب و روح بھی ان کی دیوانگی سے
متاثر ہیں۔ اسی جذبہ کے زور سے ان کے ہاتھ ہاتھ لگاتے عظمت و عظمت ان کی طوروں
میں آگئی دنیا ہی فیہ و زمندی ان کے قدموں سے پھرتی

مولوی اسماعیل دہلوی کی کتابوں کے متعلق چند اشارات

مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی جن کی کتابیں تقویۃ الایمان، احکام مستقیم اور رسالہ یک روزی وغیرہ ان کے موافقین اور مخالفین میں اس طرح مشہور ہیں کہ ایک طرف مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں ان کے موافقین سے خرچ تحسین و آذین اصول کر رہی ہیں تو دوسری طرف ان کے مخالفین جو حد و شمار سے باہر ہیں ان کی طرف سے مولوی اسماعیل اور ان کی کتابیں لعن و لعن بلکہ لعن کے فتوے سن رہی ہیں۔

موافقین میں ہندوستان کی دو جماعتیں ہیں، ایک دیوبندی دوسری غلامیہ مقلد یہ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی کی مدح سرائی میں ان کتابوں کی حقانیت کو نوزی کا عجیب انداز میں ذکر کرتی ہیں۔ دیوبندی جماعت جو حنفیت اور تقلید کی مدنی ہے وہ مولوی اسماعیل کو حنفی اور مقلد ثابت کرنے میں ایسی چوٹی کا زور لگاتی ہے۔ جب کہ غیر مقلدین مولوی اسماعیل کو تقلید شخصی کا منکر اور اپنی طرح غیر مقلد اہل حدیث ثابت کرنے میں زمین و آسمان ایک کئے دیتے ہیں۔ یعنی موافقین میں ایک طرح جماعت مولوی اسماعیل کو مقلد اور حنفی ثابت کر کے حنفیوں میں ان کو مقبول بنا کر ان کی کتابوں کو حنفی مسلک کی کتابیں بدوکر رہی ہیں۔ اور غیر مقلدین اس کوشش میں ہیں کہ مولوی اسماعیل کی حق پرستی اور ان کی کتابوں کی حقانیت کو نوزی اس جہت سے ثابت ہو کہ وہ اصل میں غیر مقلد تھے۔ بہر حال یہ دونوں جماعتیں مولوی اسماعیل کو اپنے اپنے مسلک کا ثابت کرتے ہوئے ایک متفقہ بات یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ مولوی اسماعیل حق پرست تھے اور ان کی کتابیں بہر جہت سے حق پرستی پر مبنی ہیں۔

مخالفین میں مسلمانوں کی ایک مشہور جماعت جو میلا و قیام در نیازی و تحریفہ کے جواز کی قائل ہے وہ مولوی اسماعیل اور ان کی مذکورہ بالا کتابوں سے سخت بیزار کی وجہ سے کہ وہ ان کتابوں میں ایسی دانش بائیں پاستے میں جن کو کوئی مسلمان ایک ٹوکے سے برداشت نہیں کر سکتا۔

موافقین جب مولوی اسماعیل صاحب کی کتابوں کی طرف سے صفائی دیتے ہیں تو ان کی زبان قلم

سے کچھ ایسی باتیں بھی نکلتی ہیں جن سے کم از کم اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب کی یہ کتابیں موافقین ہی کے بیان کے مطابق سقم سے خالی نہیں مثلاً تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے ایک صاحب نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ اصل میں تقویۃ الایمان وغیرہ کتابوں کے لب و لہجہ میں اس وجہ سے قہرری سختی آگئی ہے کہ جس وقت مولوی اسماعیل صاحب نے یہ کتابیں لکھی ہیں اس وقت دہلی اور اطراف دہلی کے مسلمان شرک و بدعت میں مبتلا تھے۔ اور اولیاء و انبیاء کے بارے میں اپنے عقیدوں میں بہت غلو کر گئے تھے۔ چنانچہ لوگ دیوں کو بڑھا کر نبی بنا دیتے تھے اور نبیوں کو بڑھا کر خدا تک پہنچا دیتے تھے۔ لہذا ایسے غالی اور بد عقیدہ مسلمانوں کی اصلاح ہدایت کے لئے مولوی اسماعیل صاحب اپنی کتابوں میں تبلیغ کلامی کے شکار ہو گئے۔ یعنی ان کے قدم سے نامناسب الٹا بانٹ لیا گئے۔ اس قسم کا اعتراف بکثرت آپ موافقین کی زبان و قلم سے پائیں گے اس سلسلہ میں آپ کی توجہ سامانہ سبھی دیوبندیوں کے پرانے قانون کی طرف مبذول کروں گا۔

جہاں تقویۃ الایمان وغیرہ کی عبارتیں مد کفر تک نہ بھی پہنچی ہوں تو کم از کم کتابوں کے موافقین یعنی ان کتابوں کو حقانیت و نواز شہادت کرنے والے اتنا قہر و تقسیم کرتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی یہ کتابیں روح فرسا حد تک سخت بیانی سے ملوث ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے دہلی کے بدعتیوں کی بدعت اور غالی مسلمانوں کی گمراہیوں سے کڑھ کر یہ کتابیں لکھی اور سخت لب و لہجہ اختیار کیا تو انھوں نے یہ غلو کیوں کیا کہ جب اس کے کہ وہ مجرموں کو سزا دیتے تب حق و کونہ اسے لگے میری مائیں سے یہ ہے کہ جو مسلمان بقول دیوبندی وغیرہ مقلدین منہ است انبیاء کو بڑھا کر خدا تک پہنچاتے تھے اور دیوں کو اٹھا کر نبیوں کے مقام پر بٹھاتے تھے تو مجرم یہ مسلمان تھے یا انبیاء و دیوبند یہ مجرم یہ گمراہ مسلمان تھے نہ کہ انبیاء و اولیاء۔ مگر اگر وہ مسلمانوں کو مٹی چاہیے نہ کہ انبیاء و اولیاء۔ — لیکن آپ تقویۃ الایمان وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ مولوی اسماعیل نے گمراہ مسلمانوں کی گردن نہیں ماری ہے بلکہ اولیاء و انبیاء کی گردن ماری ہے۔ اور اصل مولوی اسماعیل اپنے اصلاحی قدم کے نکلنے میں اپنے سخت قہر کے غصہ کے شکار تھے اس لئے انھوں نے مسلمانوں کی صورت میں سمجھی کہ یہ گمراہ مسلمان انبیاء و اولیاء کو جتنا حد سے بڑھا

کہ گمراہ ہو رہے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو اتنا ہی ان کے مرتبہ سے گراؤ۔ تاکہ یہ گمراہ مسلمان حد اعتدال پر آجائیں۔ دراصل مولوی اسماعیل کی یہی ناپاک ذہنیت تھی جس نے اپنی کتابوں کے ذریعہ گمراہی کے ایسے ایسے نکتے اٹھائے کہ الامان والحفیظ۔

بعض موافقین نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دراصل کتاب تقویۃ الایمان فارسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ بعد میں کسی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اس صفائی کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مولوی اسماعیل قصور وار نہیں ہیں بلکہ تقویۃ الایمان کا ترجمہ کرنے والا مجرم ہے۔ یہ بات مولوی عبد الشکور صاحب رزاپوری نے تقویۃ الایمان کی طرف سے صفائی دینے میں کہی ہے۔ میں جتنا حوں کہ قزوینی دیر کئے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اصل کتاب تقویۃ الایمان فارسی میں ہے۔ تو یہ فارسی زبان والی تقویۃ الایمان ہندوستان کے کسی بھی گھر میں کوئی بھی یہ نسخہ موجود نہیں ہے اگر نہ تو نکال کر دکھاؤ۔

دوسرے یہ کہ اگر بالفرض یہ تقویۃ الایمان کی ہے ہو گئیں اردو ترجمہ کرنے والے کی بے ہودگیاں ہیں تو مولوی عبد الشکور صاحب رزاپوری کی طرف سے سب کے سب صفائی دینے والے، اس بات کو کیوں نہ کہ زبان کو تسلیم کر لیں کہ یہ اردو تقویۃ الایمان کی ہے ہو گئیں ترجمہ کرنے والے کی بے ہودگیاں ہیں نہ کہ مولوی اسماعیل صاحب کی

مولوی اسماعیل صاحب نے جہاں اپنی کتابوں کے سلسلہ میں بہت سے علم و حکمت کے مضامین دیے ہیں وہاں ایک بڑا حکم یہ کیا ہے کہ وہ آیات قرآنیہ جوودیوں اور نصاریٰ یا بت پرستوں کی مذمت میں نازل ہوئیں ان آیتوں کو مسلمانوں کے کچھ عمال میں کچھ تان کر اسی کا پہلو نکال کر چرچے و حرکات جوہر و نصاریٰ اور بت پرستوں کے حق میں نازل شدہ آیات مسلمانوں کے حق میں اپنی کتابوں میں لکھ کر اور نہایت سبے بائی کے ساتھ اس کے احکام جوودیوں و غیرہ کے حق میں ہیں مسلمانوں پر چھپا کر دیں۔ اس طرح کے وہ منہدم ہیں جن کے تحت مولوی اسماعیل صاحب کی کتابیں مسلمانوں کے حق میں لاؤ گھاں بن کر رہیں ہیں

تقویت الایمانی توحید کا تنقیدی جائزہ

ادارہ پاسبان کے اراکین کو سہ کریم داریں میں جزلہ خیر عطا فرمائے کہ یہ حضرات امام جنت کے ایمان و اعتقاد کے تحفظ کی خاطر وقتاً فوقتاً رسالہ و کتب شائع کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس حمایت حق کے بذریعہ غلام سے سرشار ہو کر مدیر پاسبان علامہ نظامانی کا ایک معجزہ و خطبہ ایک فہرست خاکسار کے نام پہنچا جس میں ماہنامہ پاسبان کے ”عقائد مذہبہ“ کے قلم کاروں کے نام، دوران کے عنوانات تحریر متعین ہیں۔ میرے لئے بھی عنوان تحریر ”تقویت الایمانی توحید کا تنقیدی جائزہ“ منتخب کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنی اہل قہر کے لئے اس موضوع پر کچھ لکھ دینا کافی مشکل امر نہیں کہ نہ یہ مذہبیت کی تاریخ میں ”تقویت الایمان“ سے زیادہ بے سرو پنا غلط اور سن گھڑت شاید ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہو حق تو یہ ہے کہ اسی تصنیف کثیف کو سرچشمہ ضلالت ہونے کی وجہ سے دنیا کے وراثت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اسی لئے اس کتاب کی دینی اکابر، اہل سنت اس قدر مزید پھر فراہم کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی غلط کتاب کا کسی زمانے میں بھی شاید ہی اتنا رد کھا گیا ہو میری دانست میں ”تقویت الایمان“ کی دین میں جتن بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں نہ انتہا اور فاضل قدس سرہ العزیزہ اور آبادی کی تصنیف لطیف الطیب بیان سب سے عمدہ اور جامع رہے جس پر اخصاف کی امید نہیں کی جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی حضرت امام اہل سنت و جہالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ”تقویت الایمان“ ”تذکرہ لاخوان“ ”امداد مستقیم“ اور اس قبیل کی دیگر کتابوں کا رد اپنی بیشتر تصانیف کے ذریعہ اتنے شاندار اور سبب انداز میں لکھ دیا ہے کہ عمل کے متاخرین کو فتنہ اور فرقہ بازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے جن متعدد رسالوں میں ”تقویت الایمان“ سے غرضانی عصب کی مجنونانہ عبارتوں کی اوجھیاں بکھیری ہیں ان میں ”لام و لیس“ ”سہ سہ سہ“ اور ”سید شریف سندیدہ“ وغیرہ کے ہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جہاں میں بہت سے نہایت ایماندار حضرات کے ساتھ ”تقویت الایمانی“ دینی توحید اور

ان دعووں پر اس کے قرآنی دلائل کا تجزیہ کر کے یہاں وضاحت کی راہ نکالنے کی کوشش کروں۔ اللہ ستم
ہدایت الحق والصواب۔

”تقریرہ الامیان“ مطبوعہ کتب خانہ امرازیہ صفحہ ۱۰ کا پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں ہے اس
دستاں کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

اول سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نایاب
مگر اکثر لوگ شرک و توحید کے معنی نہیں سمجھتے اور ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں
حالانکہ شرک میں گرفتار ہیں۔

اس عبارت کے توجہ سے غور و لحاظ فرمائیے۔ سامع پر اک غیب پڑتی ہے قاری کے ذہن پر یہ اثر
مرتب ہوتا ہے کہ آج مصنف کتاب شرک و توحید کا معنی سمجھا کر ہی رہے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا
پانی الگ کر دے گا مگر انوکھ

ظ خواب تھا جو کچھ کر دیکھا جو سنا انسان تھا

کے بوجہ شرک و توحید کے معنی کی وضاحت کر کا اپنی زیر نگین عادت یا وہ کوئی کے سا کوئی باور اور
مذہب بات نہیں کر سکا۔ اب دوسرا نمونہ دیکھئے۔

سوال معنی شرک اور توحید کا سمجھنا چاہیے تا برائی اور جلائی ان کی قرآن و
حدیث سے معلوم ہو۔

یہاں بھی شرک و توحید کی وضاحت نہیں ہو سکی۔ لغوی و شرعی کوئی معنی بیان نہیں کیا گیا۔ بعض
سمجھنا چاہیے کہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ تیسرا نمونہ ملاحظہ ہو :

سننا چاہیے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور پیغمبروں کو اور اماموں کو اور شہیدوں کو اور

فرشتوں کو درپردہ کو شعل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مراد ہیں۔ سنئے

ہیں۔ غافلیکہ جو پچھ ہند اپنے بتوں سے کرتے ہیں سارے سب کچھ یہ جوئے

مسلمان انبیاء اور اولیاء سے اور اماموں و شہیدوں سے اور فرشتوں اور پرہیز

سے راز کرتے ہیں اور دعویٰ مسلمانانہ کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ منہ اور

یہ دعویٰ بیش فرمایا ہے اللہ صواب نے سورہ یوسف میں مَیْمُونِمْ کُتِبَ لَهُمْ

بِاللّٰهِ اِلٰهِهِمْ مُّشْرِكُوْنَ تَرْجِمہ اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مکر و شرک کرتے ہیں

یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں مودہ شرک میں گرفتار ہیں۔

طور بالا میں محض ایک طراز نظر ڈالئے اور مسلمانوں کو جہو نامسلمان کہنے والے اس جھوٹے سے پروپنچے کو بند و ترو اپنے بتوں کو معبود سمجھ کر ساطاعت ختم کرتے ہیں اور ان سے عقیدت و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں کیا مسلمان جی اپنے انبیاء الہیاء آمد شہداء و فرشتوں اور پیران کو انہیں کافروں کی طرح معبود و معبود سمجھتے ہیں اور ان کی بوبیت و الوہیت کا منہم ترشش کر اپنی آستینوں میں چھپائے پھرتے ہیں اگر ایسا ہے تو مصنف تقویۃ ایمان شاہ اسماعیل عوی پر لازم تھا کہ وہ دلائل و شواہد کی روشنی میں گفتگو کرتے کہ فلاں فلاں مقام کے فلاں فلاں مسلمان پیر و پیغمبر کی الوہیت کے قابل ہیں اور جب حقیقت حال یہ نہیں ہے اور برز نہیں ہے تو پھر مصنف کا استدلال شدہ غلط فہمی اور سنگین ضلالت پر مبنی نہیں تو اور کیا ہے !

پھر مزید دیدہ و الیدی یہ دیکھئے کہ اپنے مخالفانہ استدلال کے لئے انھوں نے سورہ یوسف کی آیت پاک۔ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُ النَّاسِ بِاللّٰهِ اِلَّا دُخْرًا مُّشْرِكُوْنَ۔ نقل کی جس کا ترجمہ سب صحیح نہیں رکھے ان کا ترجمہ ہے۔ "اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مکر و شرک کرتے ہیں۔" اس لفظی مصنف کے نزدیک گویا یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے مسلمان یا غوث یا خواجہ یا مہمل یا حسین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدو مت زارستے تھے نہیں کو شرک کہنے کے لئے یہ آیت اتری ہے حالانکہ یہ آیت جس وقت تری رہی وہاں وقت و مکان کا دور دورہ تھا۔ کفار و کفار اللہ کے وجود پر یقین فرما رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود تراشیدہ خداوندان بطل کو بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک گردانتے تھے جس جگہ۔ مَا يُؤْمِنُ کے معنی میں مستقل نہیں ہے بلکہ ایمان لغوی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ ایمان کے لغوی معنی کسی چیز کا یقین رکھنا ہے اور بلاشبہ ان کو درجہ باری تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ اپنے بے شمار چھوٹے بڑے معبودوں کو بھی اللہ کی الوہیت میں شریک سمجھتے تھے اسی حقیقت حقہ کے اظہار کے لئے ارشاد خداوندی ہے کہ :۔

و کافروں میں اکثر دعویٰ اللہ کا یقین نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ

شرک کرتے ہیں۔

سیرے کی نظریے کی تصدیق مزید کے لئے جلالین کی یہ عبارت ملاحظہ ہو: —

وما اکثر الناس (ای اہل مکہ)

وكنوا حرضت علی ایما نهم بمؤمنین

اور نہیں میں اکثر آدمی یعنی اہل مکہ ایمان لانے والے
اگرچہ اے حبیب! اصل ائمہ یحیٰ و سلم! آپ کو ان کیوں
کے ایمان نے آنے کی شد یہ جہاں پہلی خواہش ہے

اسی آیت کریمہ کے قورے ناصط پر وہ آیت ہے جس کو صاحب "تقریر الامیان" نے مسلمانوں کو
مشرک بنانے کے لئے نقل کی ہے اور اس کا غلط من گھڑت ترجمہ بھی کیا ہے جس کے ثبوت میں جلالین
شریف کی تفسیری عبارت نقل کی جاتی ہے۔

ما یؤمنون کثر لهم بالله

حیث یثرون بالله بحاسن الرزاق

وهم مشرکون به بعبادة ملائمتهم

وذاک انویقوسون فی تسلیمهم

لبیک بیک لا شریک لک بیک

لا شریک لک لا شریک لک

نعمہ وما ملکتہ اعنہما

بنت پرستوں کی غلاب اکثریت اللہ تعالیٰ کی خالقیت
ورزاقیت کا اقرار تو ضرور کرتی ہے مگر اس کے ساتھ
دوسروں کو بھی خدا کی نعمتوں میں شریک کر دیتی ہے اور
اس شریک کی صورت یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کی پشت
کرتے ہیں۔ اسی نے غدار گھرا یا وجہیت میں حج
کے مواقع پر اپنے تعبیہ میں کہتے تھے اے نبی میں
حاضر ہوں۔ ان شریک نہیں تھے نہ میں حاضر ہوں
یہ کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک بتاتے تھے بعض
میں تو ان شریک کا کلمہ ہے اور ان چیزوں کا بھی
جس کے وہ مالک ہیں۔

ظاہر ہے کہ غدار کی مراد ان شریکوں سے بنت ہوئی تھی۔ اس دونوں اور غیر مبہم حقیقت کے
وجود صاحب "تقریر الامیان" نے اس دعائی اور ناروا عبارت سے کارے کر مسلمانوں کو مشرک
بنانے کے لئے قرآن پاک کی آیت کا من گھڑت ترجمہ کر کے شرک کو مسلمانوں پر منطبق کر دیا خداوند
کریم! ایسے نامعذرتوں کے مکرو فریب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔

اب صاحب "تقریر الامیان" کی حسب ذیل عبارت پڑھیے اور اس غلاب آیات قرآنی نصحت
کا دلچسپ منظر دیکھیے اور مصنف جہ بترتیب کی داد دیکھیے۔

سوال: ہم تحقیق کر لیتے تو سمجھ لیتے تو یہ غیر خدا سنی تدبیر و حکم کے سامنے ہی کافر لوگ
 ایسے ہی باتیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک نہائی اور ان پر غصہ کیا اور ان کو جہنم
 بنایا چنانچہ سورہ یوسف میں لکھا ہے — **لِعَبْدٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ**
مَا لَا يَنْظُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَاقْتُلُوا آلَهُنَّ لَأَنَّهُمْ كَانُوا عَصَايَ
فَلْيُؤْتِنَا اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ فِي سَمَاتٍ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ — **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**

ہم پوری دنیا کے دہائیت و پیچیدگی کرتے ہیں کہ آیت ہاں سورہ یوسف میں لکھا ہے تو جانیں
 پوشمن نقل حوالہ میں اتنی غیر ذمہ دارانہ ذہنیت کو راہ دے سکتے ہیں سے بیان مطالب اور
 استنباط نتائج میں کسی دیانت کی کب امید کی جاسکتی ہے؟ بہر حال یہ آیت پاک سورہ یوسف میں ہے
 جس کا ترجمہ درج ذیل ہے: —

اور اللہ کے سوا ایسی چیز یعنی بتوں کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے اور نہ
 کچھ ضرر پہنچائے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارش میں یعنی دنیوی
 امور میں کیونکہ رہنے کے بعد آخرت میں اٹھنے والوں کو وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے تم فرماؤ
 کیا اللہ کو وہ بات جانتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسکے ان میں سے زمین میں یعنی
 اس کا وجود ہی نہیں کیونکہ ہر چیز کو جو ہر وہ فرد اس کے علم میں نہ ہے
 اور برتری ہے ان کے شرک ہے؟

تاریخین رام — — — کاغذیں دہلی نے اپنے فکر کن خیالات کے اثبات میں رقوم ہاں
 آیات کو پیش کیا ہے — — — برہین قنات رو نہ کاست ہو گا — — — دہلی دہلی میں
 مطلق کوئی ہم آہنگی در مطابقت موجود نہیں — — — دہلی کچھ دہلی کچھ — — — ایسے میں نتیجہ سوئے
 گمراہی کے اور کیا ہاتھ آئے گا۔

اسی طرح دہلی اور دہلی میں انہیں کا وہرہ آتش صفحہ ۱۱ پر حفظ فرمائیے: —

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرٌ مِّنْ مَّا تَدْعُوْنَ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ ذِكْرٌ مِّنْ دُونِ الَّذِي تَدْعُوْنَ
 لَهُ الْيَوْمَ عِقْمَةً ۖ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ ﴿۱۱﴾ سورہ حنف

اسمعیل صاحب ترجمہ فرماتے ہیں :

”اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۃ احقاف میں اور کون زیادہ گواہ ہوگا، اس شخص سے کہ چار کتاب در سے اللہ سے ان لوگوں کو نہ قبول کریں گے اس کی بات قیامت کے دن تم اور وہ اس کے پکارنے سے غافل ہیں“

اس کے بعد آف دوسرے اسمعیل دہری لکھتے ہیں :

”یعنی شرک کرنے والے بڑے احمق ہیں اور اللہ سے تیار و تیار کہ چھوڑ کر ان کو چار کتاب میں نہ قبول کرے گی نہیں اور دوسرے کچھ قدرت میں رکھتے۔
 قرآنی قیامت تمام ان چار کتاب کو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ بے ہوشوں کے بڑے بڑے اور سے پھارتے ہیں اور اتنا ہی بتے میں یہ سخت
 کہ اللہ کی جناب میں وہ راہ راہ ہیں قدرت سے ہماری حاجت اور اس اور ہم
 یوں بھٹکتے ہیں کہ اسے چار کتاب نہیں کیا اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں ملے گی بلکہ
 حال زوالی ہے سو یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ اس واسطے کہ اسے شرک و شریعت
 نہیں ہو، لیکن چار کتابی راہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھ رہا ہے اور
 نزدیک سے برابر سن رہے ہیں جس میں ان کو اس طرح سے چار کتاب اور حال اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے در سے ہیں یعنی مغفوق سودہ ان پکارنے
 والوں کے پکارنے سے غافل ہیں“

آیت بالیٰ فلفہ تشریح و توضیح سے تھیں مگر خود اس کے دو غلطوں کے مرتبہ میں مصنف کی
 لغو و غلو نے علت غامضہ رکھائی ہے۔ مفسرین سلف سے یہ آج تک کسی کتاب سے اس مرتبہ کی
 تائید و توثیق نہیں ہوئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے نفییت و اہانت میں وسیع غلطی پیدا
 ہو جاتی ہے۔ یہ ہیئت وہ واخانہ لمن یدعو اور من ذلک مذاہب اسمعیل
 نے یدعو ترجمہ چار کتاب کیا ہے حالانکہ قرآن پال میں یہ جگہ اور مہرور ہے جبکہ
 یدعو ترجمہ کیا یا ت اور یدعون یعبدون معنی میں اسے میں جس کا
 مذہب یا ترجمہ وہ عبادت یا کتاب پڑھتا ہے یا عبادت کریں اور پڑھیں :

پھر من دون اللہ کا ترجمہ اسمعیل دہلوی نے "مخلوق" کیا ہے جبکہ تادم کتب معتبرہ اور مستند تفاسیر میں اس کا ترجمہ انسان و انسان کیا گیا ہے۔ اگر اسمعیل نے مخلوق کی بجائے بت مراد لیا ہوتا تو یقیناً شرک امور عامہ کی صف میں داخل نہیں ہوتا اور یہ دعوا کا ترجمہ "پکارتا ہے" ہی کرتے تو بھی شرک کے شرارے ان کی آنکھوں میں اس قدر چمکا چوند پیدا نہیں کرتے۔ اور آیت کا صحیح ترجمہ "اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اُس شخص سے جو پوجتا ہے بتوں کو اور بت ان کی اس بددت سے غافل ہیں اور بت قیامت تک ان کی سی پستش کا جواب نہیں دے سکتے" کر کے قرآن مجید میں تحریر فرمایا معنی سے یہاں بچ جاتے۔

یہ میرا دعویٰ محض نہیں بلکہ اس کے بعد کی آیتیں شاہد عدل ہیں کہ آیت زیر بحث میں دُعا یعنی عبادت ہے۔ چنانچہ آیات بالاسے متصل ہی یہ آیت ہے: —

وَاِذَا حُتِلَتْ لِقَاءُ كَانُوا سَهْلًا اَعْدَاءُ وَكَانُوا بَعْدَ دَعْوِهِمْ كَابِرِينَ
پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ — اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو الیہوں کو پوجتے جو قیامت تک نہ مٹیں اور انہیں ان کے پوجے جانے کی خبر تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو بت اپنے پرستاروں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت و پوجا کے منکر ہوں گے۔

دیکھئے آیت کے شروع میں یَدْعُو ا ہے اور آیت کے آخر میں عبادت ہے گویا عبادت سے یَدْعُو ا کی تفسیر فرمادی گئی۔ اس سے بھی مطلب کی روشنی ملے گی کہ یہ کے طور پر جلد بین کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں: —

”وَمَنْ اسْتَفْهَمَ بَعْنِ السُّفٰى اِى لَا اَحَدٌ اَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو ا يَعْبُدُ مِنْ
دون اللہ ہی غیرہ من لا یتجسس له الی یوم القیمہ دھم الامنام
لا یجیبون عابدیہم الی شئ نیسا لونه ابدادہم عن رعائہم
عبادتہم غفلون لا تفعہ جہاد لا یعقون واذ حشر
الناس کانوا اى الامنام لهم لعابدیہم اعداء وکانوا
لعبادتهم بعبادت عابدیہم کفرین جاحدین

دیکھئے یہاں "سید دعویٰ" کا ترجمہ یہ ہے — دعویٰ یعنی "اصنام" اور "دعاء" کی تفسیر عبادت دہی ہے
 سورۃ احقاف ہی میں اس آیت سے کچھ پہلے بت درج ہے تفسیر ہلالین
 کے حوالے سے ملاحظہ ہو: —

قل ارأيتم ان خبروني ماتدعون تعبدون من دون الله
 اى الاصنام مفعول اول ارونى خبروني تاكيده ما ذا خلقوا مفعول ثانى
 من الارض بيان امة نهم شرك مشاركتة فى السموات مع الله بمنى
 همة انكار استغنى بكتاب منون من قبل هذا القرآن واشهر
 بقرينه من علم يوشر عن الاولين بصحة دعواكم فى الاصنام انها
 تقرب الى الله ان كنتم صدقين فى دعويكم

یہاں میں دیکھئے سید دعویٰ کی تفسیر تعبدون اور من دون اللہ کی تفسیر
 اصنام سے کی گئی ہے اگر اسمعیل نے یہی راہرواب اختیار کیا ہوتا تو بزرگ دنیا خدا بیت میں شرک
 کی اتنی گرم بازاری نہ ہوتی اور نہ تو خود تقویت ایمان کی تصنیف کی حاجت ہوتی

واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ماسوا مخلوق میں کسی کو معبود سمجھ کر پوجا جائے اس سے عقیدت
 و نیاز مندی کا اظہار کیا جائے یقیناً وہ شرک ہوگا اور اس شرک میں زمین آسمان جن فرشتہ
 ذی روح غیر ذی روح دریا پہاڑ درخت چاند سورج اور زندہ اولیٰ بنی سب
 برابر ہیں — لیکن اللہ کے کسی بندہ مقبول نبیہ و اولیاء سے اس عقیدت کے ساتھ کبریا فت
 اللہ کی بخشی ہوئی حالت قدرت سے بہرہ ور ہیں استعداد کرنا اپنی حاجتیں پیش کرنا ان
 کے نام سے عرفی منت ماننا ان کی وہابی دنیا انھیں پکارنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا سرگزشت
 شرک نہیں بلکہ فی نفسہ بالکل جائز و مستحسن ہیں — ہاں ان میں سے کسی کو خدا سمجھ کر اپنا شفیع و
 وکیل اور کارساز قیامی بنانا یا تین شرک میں اور تین پاک میں جو بھلائی شرک کا نہ ذہنیت کی
 مذمت کی گئی ہے وہ بہت پرستوں کے اسی معبود شفیع و روض کا انکار کیا گیا ہے لیکن انصاف
 شرط یہ یاد دینا ہے کسی مسلمان نے کسی بھی پیر و پیغمبر کو معبود سمجھ کر اپنی مشکل ٹھڑیوں میں پھنسا

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے اُن بُت پرستوں اور مشرکوں کا رد فرمایا ہے جو بُتوں کو اپنا معبودِ نجات دہندہ اور سفارشی سمجھتے تھے پھر لطف یہ کہ یہ بُت بھی خود اُن بُت پرستوں کے ہاتھوں کے تراشیدہ ہیں جو بالکل جامد و لایعقل ہیں جو خود عاجز و مجبور ہو وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ آیت اور اس قبیل کی دیگر آیتیں جو بُتوں اور بُت پرستوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں اُن کا مسلمانوں کے خالص مومنانہ عقائد سے کیا رشتہ! — مگر تقویۃ الایمان کے ہمعاقبت اندیش مصنف نے ان تمام آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کر کے شرک کا پرچم دینے و ابیت میں لہرا دیا ہے اور آج اسی کے سائے میں ان کی پوری ذریت معنوی دال دال ہے — بھلا سوچنے کی بات ہے کہ انبیاء اولیاء شہداء و صالحین جنہیں خدا نے قادر و قیوم نے ہزار نعمات و اکرامات سے نوازا ہے اور جنہیں روحانی تفرقات سے مستغف فرمایا ہے۔ یہی نہیں اُن بندگانِ مقرب کو اللہ نے اپنی نشانیاں اور اسلام کی صداقت کی دلیلیں قرار دی ہیں۔ ان سب بزرگوں کو بُتوں کی صف میں لا کھڑا کرنا اور ان کے نیاز مندوں کو بت پرستوں اور مشرکوں کے زمرہ میں داخل کرنا کتنی صریح بدویانہی اور سنگین ضلالت ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی اور ان کے پیش رو ائمہ کفر و ضلالت نے انبیاء و مرسلین اور اولیاء و مشائخین کے دامنِ تقدس کو جس طرح تار تار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے آج بھی اُن کے کچھ مقلدین اسی تیرہ و تاریک راہ پر گامزن نظر آ رہے ہیں۔ مولائے کیم ہر مسلمان کو اُن کے مکروشر سے محفوظ رکھے۔

۲۔ وَاتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَّهُمْ يُفَصِّرُونَ. لَا يَسْتَبِيعُونَ

لِصَرِّهِمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُتَحَصِّرُونَ (سورہ یسین شریف پتا رک ۴۵)

اس آیت پاک کا مطلب نیز ترجمہ یہ ہے کہ "اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا مقرر کیے یعنی بُتوں کو پُر جتنے لگے کہ شاید ان کی مدد ہو اور مصیبت کے وقت کام آئیں اور عذاب سے بچائیں اور ایسا ممکن نہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ بُت، جماد، بے جان اور عاجز ہیں اور ان کے سب لشکر گرفتار حاضر آئیں گے یعنی کافروں کے ساتھ اُن کے بُت بھی گرفتار کر کے حاضر کئے جائیں گے اور سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ بُت بھی اور ان کے بھی۔"

۳۔ اُحْشِرُوا لِلَّذِينَ هَلَسُوا وَادَّاجِمُوا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

مِنْ حُدُوثِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ ۝ (سورة الصفّت پٹا رکوع ۱۴)

یہاں ارشادِ ربانی یہ ہے کہ ہانگوں ظالموں اور ان کے جوڑوں کو (ظالموں سے) مادی "کافر" ہیں اور ان کے جوڑوں سے مراد ان کے شیطان ہیں جو دنیا میں ان کے میس و قرین رہتے تھے۔ ہر ایک کافر اپنے شیاطین کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور جو کچھ وہ پڑتے تھے اللہ کے سوا بتوں کو ان سب کو راہِ دوزخ کی طرف ہانکو۔

یہاں بھی بتوں کی معبودیت کے اعتقاد کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ اس آیت کو مسلمانوں کے بزرگوں کے ساتھ نیازِ مندانہ طرزِ فکر سے کوئی نسبت نہیں۔

اور جب حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ بیل بُت کو پُڑتے ہو (بیل ان کے بت کا نام تھا جو سونے کا تھا اس کی لبائی میس گزرتی چار منہ تھے اس کی بہت تعظیم کرتے تھے جس مقام پر وہ تھا اس جگہ کا نام بک تھا اسی لئے بعد اٹھ مرکب ہوا یہ جلاد شام میں ہے) اور پھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا رب ہے۔

۴۔ اِذْ قَالَ يَقُوْمُہٗ اَلَا تَشْعُوْنَ ۝
اَسْتَدْعُوْنَ بَعْدَ دَسَدَرُوْنَ اَحْسَنَ
اَلْحٰی اِلٰہِیْنَ ۝ اَللّٰہُ رَبُّکُمْ وَ رَبُّ
اٰبَائِکُمْ اَوَّلٰ وَّلِیْنِ ۝
(سورة الصفّت پٹا رکوع ۱۴)

اور جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنائے یعنی معبود ٹھہرائے (مراد ان لوگوں سے بُت پرست ہیں) کہتے ہیں یہ تو انہیں یعنی بتوں کو صرف اتنی بات کے لئے پڑتے ہیں یہ ہیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔

۵۔ وَ اَلَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖ
اَوَّلِیَآءَ مَا نَعْبُدُھُمْ اِلَّا لَیْقَظُوْا
اِلٰی اللّٰہِ زُلْفٰی (سورة الزمر پٹا رکوع ۱۵)

اس آیت کریمہ کو صاحبِ تقویۃ الایمان نے بھی نقل کیا ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آیت کھلے طور پر بُت پرستوں کے عقیدے کے رد کے لئے اتری ہے زبردستی مسلمانوں پر منطبق کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کافروں کے اس جھوٹے غدار کا رد کیا ہے کہ ہم تو غیر خدا کی پرستش اس نے

رستہ ہیں کہ یہ بُت جو میرے اولیاء ہیں وہ مجھے اللہ کے نزدیک کر دیں گے حالانکہ اللہ سے نفرت مائل کرنے کے لئے کسی اور کو خدا بنانا اور اس کا پوجنا بالکل لغو اور شرارت کی باتیں ہیں۔

۶۔ تَسُبُّ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُحَمَّدًا
دِیْنِیْ فَاَعْبُدْ وَاَمَّا شَيْئُکُمْ مِنْ دُوْنِیْہِ

تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں خالص اس
کا بندہ ہو کر تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔

(سورہ زمر پچا)

اس آیت مقدسہ میں اللہ عزوجل عبادت کا اختصاص صرف اپنی ذات کریم کے لئے فرما رہا ہے اس لئے اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اعلانِ کردہ میں صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں اور کفار کو بطور تہدید و توہین کہہ دو کہ تم اللہ کے سوا جسے چاہو پوجو۔ اس کا انجام تم کو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا۔ یہاں اعلانِ عام ہے اللہ کے سوا نبی، ولی، پیغمبر، فرشتے، اور خشتِ پتھر مروجے زندہ، دریا، پہاڑ جس کی جی پوجا کی جائے گی اور اس کو متقی عبادت سمجھا جائے گا اور اس کو واجب الوجود اور قدیم تسلیم کیا جائے گا تو یقیناً کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اور اگر واجب الوجود اور متقی عبادت کا اعتقاد کسی کے لئے نہ ہو بلکہ صرف اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے بہرہ ور سمجھ کر اللہ کے مقرب بندوں سے استغاثہ کی جائے تو یہ بالکل جائز اور خالص دائرہ توحید کے اندر ہے اور اس اعتقاد کو شرک سے کوئی نسبت و لگاؤ نہ کہیں تھا اور نہ کہیں ہوگا۔

مختصر یہ کہ بلا دلیل شرعی کسی گنہ کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرنا شریعت میں حرام ہے چہ جائیکہ مسلمانوں کے سر غیر اللہ کی پرستش کا الزام نوال کر مشرک قرار دینا۔ اشد گناہ اور سنگین جرم ہے۔ امام ابوبکر فی البند مولوی اسماعیل دہلوی اور ان کے حواریین صیح قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی بزرگ و برتر ہستی کے بارے میں مشرکانہ عقائد کے حامل ہیں انھیں متقی عبادت اور واجب الوجود سمجھتے ہیں۔ کتب عقائد میں شرک کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ کسی انسان کے مشرک ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ غیر خدا کو باقی عبادت جانا خواہ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے۔ دوسرے کسی کو خدا کی ذات یا صفات میں شریک سمجھنا۔ اور جب مسلمانوں کا اعتقاد کسی کے بارے میں یہ نہیں ہے تو پھر اس کے ہر کام پر کفر و شرک کا فتویٰ صادر کرنا اسی کا کام ہوگا۔ جو مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کا شوقین ہو۔

مصنف تقویۃ الایمان نے اپنے خیالات فاسدہ کی تائید میں جن آیتوں کو مستد ثمان کر غلط
تعبیر و تفسیر کی تھی ان کا تفصیل جائزہ بطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے جو کچھ طویل ہو گئے ہیں کچھ ان
حدیثوں پر بھی اظہار خیال ضروری تھا جن کو اسماعیل دہلوی نے غلط طور پر شرک کے معنی میں مستعمل کیا
ہے۔ مثلاً — فصل اشراک فی العلم و اشراک فی العبادۃ — وغیرہ — ان فصلوں
میں بار بار ایک ہی خیال کی تکرار کی گئی ہے۔ خوف طوالت منان گیر نہ ہوتا تو ثابت کر دیا جاتا کہ ان کے
دعوے اور ان منقولہ حدیثوں میں کوئی نسبت نہیں۔ مصنف نے یہاں بھی استنباط نتائج میں سخت
ٹھوکر کھائی ہے — انشاء اللہ آئندہ حسب موقع اس کی دوسری قسط پیش کی جائے گی۔

وما علینا الا البلاغ

رَبَّنَا لَا تُؤْخَذْ فِتْنَتُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ والسلام علی من التبع الهدی

۱۔ مولانا سید الزہری صاحب مظفر پوری

امکان کذب کا فتنہ

جھوٹ ایک ایسا عیب ہے جس سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ خود جھوٹا آدمی بھی جھوٹ کو بُرا ہی جانتا ہے چنانچہ اگر ہماری محفل میں اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جائے تو وہ چڑھے گا، جھجھکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا بڑا چھوٹا کام ہے لیکن محترم قارئین کو یہ جان کر سخت حیرت ہوگی کہ وہابی مذہب نے سُبْحُو ح قَدْ دَسَّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ شَانُهُ کے حق میں جھوٹ بولنا جائز قرار دیا ہے۔

امکان کذب الہی کا فتنہ سب سے پہلے ملائے دہلوی اسماعیل نے ایک اعتراض کے جواب میں کھرا کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ قدیم زمانے سے مسلمانوں کا یہ اعتقاد چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے مثل پیدا فرمایا ہے۔ حضور کا مثل ہونا محال ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے اس اعتقاد کی مخالفت کرتے ہوئے یہ نیا عقیدہ پیدا کیا کہ سرکارِ مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثل نہیں بلکہ سرکار جیسے سینکڑوں محمد پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس پر اس زمانے کے علمائے اسلام نے اعتراض کیا کہ حضور کا مثل کیونکر ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حق میں فرمادیا —

وَلَسٰی رَسُوْلٌ لِّلّٰہِ وَخَاتَمُ
الْنَبِیِّیْنَ۔

یعنی پیارے مصطفیٰ اللہ کے رسول
اور آخری نبی ہیں۔

تو اب حضور کا مثل ہرگز ممکن نہیں۔

توضیح اس مقام کی یہ ہے کہ ختمِ نبوت کا وصف شرکت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس کا معنی یہ ہے کہ آخری نبی صرف ایک ہی شخص ہو سکتا ہے کسی دوسرے کا آخری نبی ہونا عقلاً محال بالذات ہے اب رہی یہ بات کہ وہ ایک شخص کون ہے جس کو ختمِ نبوت کا

تماج پہنایا گیا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے خبر دی کہ وہ ایک شخص پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 ہیں جنہیں آخری نبی بنایا گیا تو خود رب العزۃ جل جلالہ نے حضور کو خاتم النبیین کہہ کر خبر دے دی
 کہ میرے مصطفےٰ کا مثل ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے۔ سابق علمائے اسلام نے یہی اعتراض
 مولوی اسماعیل دہلوی پر کیا کہ تم جو حضور کا مثل ممکن بتاتے ہو تو اس سے خبر الہی کا جھوٹا ہونا
 لازم آ رہا ہے لیکن چونکہ خبر الہی کا جھوٹا ہونا بالاتفاق محال ہے ہرگز ممکن نہیں اس لئے سرکار
 مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل جی ہرگز ممکن نہیں اس اعتراض کے جواب میں ملا اسماعیل
 دہلوی نے امکان کذب الہی کا فتنہ کھڑا کیا اور مسلمانوں میں یہ کفری عقیدہ پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ
 جل شانہ کا جھوٹ ہونا ممکن ہے محال نہیں ہے۔ (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی مِنْ ذٰلِکَ)
 آیت کریمہ وَلَیْسَ کُنْزُ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ کے بارے میں ملا دہلوی

نے یہ جواب دیا —————

یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں حضور کے
 خاتم الانبیاء ہونے کی خبر دی ہے تو اس خبر دینے
 کے بعد ممکن ہے کہ یہ آیت لوگوں کو جلد دی جائے
 لہذا حضور کا مثل پانے جانے کو ممکن بنا اس سے
 کسی آیت قرآن کو جھٹلانا ناممکن نہیں آتا۔

بعد اخبار ممکن ست کہ ایشان را
 رافرا مرشش گردانیدہ شود پس قول بامکان
 وجود مثل اصل منبر بشذیب نفس از
 نفوس نہ گردد۔
 (ریکروزی بکرا دجن اسبوح مثلاً)

لائے دہلوی کے جواب کا معنی یہ ہے کہ جب سرکار مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوگا
 تو اس وقت اللہ تعالیٰ خاتم النبیین والی آیت کریمہ لوگوں کے دل سے بھلا دے گا اور جب
 آیت کریمہ کسی کو یاد ہی نہ رہ جائے گی تو خبر الہی کو کون جھٹلائے گا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ
 امام دہلوی اسماعیل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خبر جھوٹا ہونا درست ہے اس میں کوئی
 حرج نہیں ہاں اس بات میں حرج ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے کذب پر آگاہ ہو جائیں اس
 حرج سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو بندوں کے دل سے بھلا دے گا معاذ اللہ
 رب العالمین یہ ہے باطل کفری عقیدہ وہابیوں کا

مسلمان کہلانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی سرکار مصطفےٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی انصافیت پر حملہ نہ کرتے اور اس بات پر ایمان لاتے کہ ختم نبوت کے وصف میں سرکار کا مثل و نظیر محال بالذات ہے، لیکن اگر شیطان کے بہکانے سے بہک گئے تھے تو علمائے اسلام کے ٹوکنے پر تو ان کو سنبھل ہی جانا چاہیے تھا مگر بڑا ہونچدار علم کا جس نے ان کو ایک دوسرے کفری عقیدہ کی طرف دھکیل دیا۔ یعنی امکان نظیر کے اعتقاد باطل نے ان کو امکان کذب الہی کا معتقد بنا دیا چنانچہ انہوں نے خاص مسئلہ امکان کذب کے ثبوت میں ایک کتاب یکروزہ لکھ کر امت میں ایک فتنہ عظیم کھڑا کر دیا۔ اس کتاب کے دلائل کا حال یہ ہے کہ جس طرح ایک جھوٹی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دسویں جھوٹ گڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزۃ کا کذب ثابت کرنے کے لئے ان کو ایسی ایسی دلیلیں گودھنی پڑیں جو سینکڑوں کفریات کا پٹارا ہیں۔ جس کو اس کا مشاہدہ کرنا ہوا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تصنیف "بُحْنُ السُّبُوح" ص ۳۳ تا ۶۹ کا مطالعہ کرے۔

بہت سے سادہ لوح حضرات کا گمان ہے کہ سنیت اور وہابیت کے درمیان صرف چند فردی امور میں اختلاف ہے لیکن یہ گمان شدید غلط ہے کیونکہ سنیت وہابیت کا اختلاف فردی اور میں ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی مسائل میں بھی ہے یہاں تک کہ خود ایمان باللہ کے مسئلہ میں ہمارا اور وہابیوں کا شدید بنیادی اختلاف ہے چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا صدق ازلاً وابدلاً واجب ہے لہذا اس کا کذب ممکن نہیں بلکہ محال بالذات ہے اور وہابی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کذب ممکن ہے لہذا صدق واجب نہیں۔ اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ وجوب صدق کا عقیدہ اور امکان کذب کا عقیدہ ان دونوں میں قطعی بنیادی اختلاف ہے۔ اس لئے ثابت ہو گیا کہ ایمان باللہ کے مسئلہ میں ہمارا اور وہابیوں کا سنگین بنیادی اختلاف ہے۔

یوں تو جس مسلمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر ایمان ہے اس کا فطری طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزۃ جل جلالہ کا جھوٹا ہونا ہرگز ہرگز ممکن نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ازلاً وابدلاً صادق رہا اور ہے اور ابد تک صادق رہے گا تو کذب کے امکان کی جدو تو یہیں سے کٹ گئی لیکن چونکہ وہابیوں نے اسلامی عقیدہ کے

نام ہے مسلمانوں میں یہ فتنہ پھیلا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا تو نہیں مگر اس کا جھوٹا ہونا ممکن ہے
اس لئے ہم سادہ لوح مسلمانوں کے اطمینان کی خاطر عقائد اسلامیہ کی قدیم کتابوں سے چند حوالے
ذیل میں تحریر کرتے ہیں : —

۱۔ شرح مقاصد میں ہے : —

المکذب محال باجماع العلماء	یعنی اللہ تعالیٰ کا کذب باجماع علماء محال
لان الکذب نقص باتفاق العقلاء	ہے اس لئے کہ وہ باتفاق عقلاء عیب ہے
وهو على الله تعالى محال.	اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے.

— (بحوالہ سبحن السبوح ص ۸) —

۲۔ شرح عقائد نسفی میں ہے : —

کذب کلام اللہ تعالیٰ محال	یعنی کلام الہی کا جھوٹا ہونا ممکن نہیں.
---------------------------	---

— (بحوالہ سبحن السبوح ص ۸) —

۳۔ طوابع الانوار میں ہے : —

الکذب نقص والنقص	یعنی جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ
على الله تعالى محال.	پر محال ہے.

— (بحوالہ سبحن السبوح ص ۸) —

۴۔ مراتف کی بحث کلام میں ہے : —

انه تعالى يمتنع عليه الكذب	یعنی اہل سنت اور معتزلہ سب کا اتفاق
اتفاقا اما عند المعتزله فلان	ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممکن نہیں محال ہے
الکذب قبيح وهو سبحانه تعالى لا يفعل	معتزلہ تو اس لئے محال کہتے ہیں کہ جھوٹ بُرا
القبیح واما عندنا فلانه نقص	ہے اور اللہ تعالیٰ برا فعل نہیں کرتا اور ہم
والنقص على الله تعالى	اہل سنت کے نزدیک اس دلیل سے ناممکن
محال اجماعاً.	ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور ہر عیب اللہ
(سبحن السبوح ص ۸)	تعالیٰ پر بالاجماع محال ہے.

۵۔ امام محقق علی الاطلاق کمال الدین محمد علیہ الرحمہ مسایرہ میں فرماتے ہیں : —

یعنی جتنی نشانیاں عیب کی ہیں جیسے جبل و	استحیال علیہ تعالیٰ سمات
کذب وہ سب اللہ تعالیٰ پر محال ہیں۔	انقص کا بجمہل والکذب۔

— (سبحن اسبرج صلا) —

۶۔ علامہ کمال الدین محمد بن محمد بن ابی شریف مسامرہ میں فرماتے ہیں : —

یعنی اشاعرہ اور غیر اشاعرہ کسی کو اس میں	لا خلاف بین الاشعریۃ و غیرم
اختلاف نہیں کہ جو کچھ صفت عیب ہے	فی ان کل ما کان وصف نقص
باری تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ	فالباری تعالیٰ عنہ منزہ و هو محال
پر ممکن نہیں اور کذب صفت عیب ہے۔	علیہ تعالیٰ والکذب وصف نقص۔

— (سبحن اسبرج صلا) —

۷۔ کنز الفوائد میں ہے :

یعنی بلکہ شرع و بلکہ عقل ہر طرح اللہ تعالیٰ	قدس تعالیٰ شانہ عن الکذب
کذب سے پاک مانا گیا ہے اس لئے کہ کذب	شرعاً و عقلاً اذہو قبیح و یدرک
قیس عقل ہے کہ عقل خود بھی اس کے قبیح و نامتی	و العقل قبیح و من غیر نوع
ہے بغیر اس کے کہ اس کا پہچانا شرع پر توقف	عقل شرع فیكون محال فی حقہ
ہو تو بھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے حق میں عقل	تعالیٰ عقلاً و شرعاً کا حقیقہ
و شرعاً ہر طرح محال ہے جیسے کہ امام ابن الہمام	ابن الہمام وغیرہ۔
وغیرہ نے اس مسئلہ کی تحقیق افادہ فرمائی۔	(سبحن اسبرج صلا)

۸۔ علامہ جلال دوائی شرح عقائد میں لکھتے ہیں : —

یعنی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا محال ہے	الکذب علیہ تعالیٰ محال لا شملہ
قدرت الہی میں داخل نہیں۔	القدرة۔ (سبحن اسبرج صلا)

۹۔ شرح عقائد جلالی میں ہے :

بھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر	الکذب نقص و انقص علیہ
------------------------------------	-----------------------

محال تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممکن نہیں نہ اللہ
تعالیٰ کی قدرت اسے شامل جیسے تمام اسباب
عیب مثل جہل و عجز، ابی کہ سب محال ہیں
اور صلاحیت قدرت سے خارج۔

محال فلا یكون من الممكنات ولا
تشملة القدرة کائن وجره النقص
عليه تعالیٰ کا لجهل والعجز
(یعنی السبوح ص ۱۳)

ہم اختصار کی خاطر اتنے ہی حوالوں پر بس کرتے ہیں جس کو مزید بایں نصوص آئمہ اور
تیس دلیل قاطعہ دیکھنے کا شوق ہو وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف یعنی السبوح
کا مطالعہ کرے وہ ابی اپنے عقیدہ امکان کذب کی حمایت میں جن منظرہ آمیز دلائل سے کام لیتے
ہیں ذیل میں ان کا بطلان پیش کیا جا رہا ہے۔

۱۔ امکان کذب کے ثبوت میں عام دہائی دیوبندی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ یعنی بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور چونکہ جھوٹ
بھی ایک چیز ہے لہذا وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے اور جب جھوٹ بولنے پر قادر ہے
تو اس کے لئے جھوٹ بولنا ممکن ہوا۔

جواب : جب وہابیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا
پہلا جھوٹ یہی کلام یعنی اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ہو تو پھر اس کلام کو دلیل
میں پیش کرنا کیونکر صحیح ہوگا۔ دوسرا فلاوی تحقیقی جواب یہ ہے کہ کذب ابی عیب ہے
اور ہر عیب اللہ تعالیٰ کے لئے محال بالذات ہے لہذا کذب الہی محال بالذات ہے اور
کوئی محال بالذات ممکن نہیں ثابت ہوا کہ کذب الہی ممکن نہیں۔ پھر ذات باری تعالیٰ کو
جھوٹ پر قادر کہنا یہ وہابیوں کا سخت ترین منظرہ ہے کیونکہ کذب الہی محال بالذات ہے
اور کوئی محال بالذات زیر قدرت نہیں لہذا کذب الہی زیر قدرت نہیں تو پھر کذب الہی کو
زیر قدرت بتا کر امکان کذب کو ثابت کرنا دجل و فریب نہیں تو اور کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ مفہوم کی تین قسم ہے۔ واجب، ممکن، محال

واجب : وہ مفہوم ہے جس کا وجود ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات
ممکن : وہ مفہوم ہے جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم مثلاً عالم اور عالم کی چیزیں۔

محال : وہ مفہوم ہے جس کا عدم ضروری ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا کذب، جہل، عجز اور جیسے دوسرا خدا ہونا۔

واضح ہو کہ زیر قدرت الہی صرف ممکنات ہیں واجب اور محال زیر قدرت نہیں۔
شرح مقاصد میں ہے :

لا شئ من الواجب والمتنع بمقدور | واجب اور محال ہرگز زیر قدرت نہیں
(بخن السبوح ص ۸)

شرح مواقف میں ہے :

<p>علمہ تعالیٰ بعلم المفہومات کما امکنۃ و یوجبۃ و لمستنعة فہو اعم من القدرة لانہا تختص بالمکنات دون الواجبات والمستنعات۔ (بخن السبوح ص ۸)</p>	<p>یعنی علم الہی ممکن واجب اور محال سب مفہوم کو شامل ہے تو وہ قدرت الہی سے عام ہے کیونکہ قدرت الہی صرف ممکنات ہی سے متعلق ہے واجبات اور محالات سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔</p>
---	--

حوارجات مذکورہ بالا سے واضح ہو گیا کہ اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ میں
کل شئی سے مراد کل ممکن ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا
جموٹ ہونا محال ہے تو وہ زیر قدرت نہیں اور جب وہ زیر قدرت نہیں تو ہرگز ہرگز
ممکن نہیں اب ہم اس مقام پر وہابیوں سے ان کے اس مغالطہ آمیز استدلال کے
پیش نظر ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ شیطان کو وہابیوں
کا خدا بنادے اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تو تم اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
کا انکار کر کے کھم کھم کافر ہو گئے اور اگر کہو کہ شیطان قدرت الہی سے وہابیوں کا خدا
ہو سکتا ہے تو تم وحدانیت کا انکار کر کے کھم کھم عام مرتد ہو گئے۔ بلکہ وہابیوں کا وہابیوں
میں دم ختم والا جو وہابی مذہب کو برقرار رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب دے سکے۔

۲۔ وہابی کہتے ہیں کہ انسان کو جموٹ ہونے پر قدرت ہے تو اگر اللہ تعالیٰ جموٹ ہونے
پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی قدرت ربانی سے برہم جائے گی اور یہ محال ہے کہ

قدرت انسانی، قدرت ربانی سے بڑھ جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جموٹ ہونا ممکن ہے۔

جواب: اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ** یعنی تم اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ انسان اور اس کے تمام اعمال، اقوال، احوال، اوصاف سب اللہ عزوجل کے پیدا کئے ہوئے ہیں انسان کو صرف کسب پر ایک گونہ اختیار ملا ہے لیکن اس کے سارے کام مولیٰ عزوجل ہی کی پسندی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ آدمی کی کیا طاقت کہ بے ارادہ الہی کے پاک مار سکے انسان کا صدق و کذب، کفر و ایمان، طاعت و عصیان جو کچھ ہے سب کو اسی قادر مطلق جل جلالہ نے پیدا کیا ہے تو جب انسان کا جموٹ ہونا، کفر کرنا، فسق کرنا، بندگی کرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے واقع ہوتا ہے تو پھر قدرت ربانی سے قدرت انسانی کیونکر بڑھ سکتی ہے اور یہی یہ بات کہ اگر کذب الہی پر خدائے تعالیٰ قادر نہ ہوگا تو قدرت ربانی گھٹ جائے گی تو ایسا سوچنا صرف بد دماغ و باہمی کا کام ہو سکتا ہے اس لئے کہ کذب الہی محال اور غیر ممکن ہے اور کوئی محال زیر قدرت نہیں اور کذب الہی جب: یہ قدرت نہیں تو قدرت گھٹنے کی کیا بات ہے؟

اس مقام پر پھر ہم دہائیوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بت سے انسان اس بات پر قادر ہیں کہ وہ پتھر کی مورتی بنا کر اس کو اپنا معبود قرار دیں اور صبح شام اس کی پوجا کریں تو اگر خدا پتھر کی مورتی کو اپنا معبود قرار دیکر صبح و شام اس کی پوجا پر قادر نہ ہو تو قدرت انسانی، قدرت ربانی سے بڑھ جائے گی اور چونکہ قدرت انسانی کا قدرت ربانی سے بڑھ جانا محال ہے لہذا ثابت ہوا کہ خدا کا پتھر کی مورتی کو اپنا معبود قرار دینا ممکن ہے۔

بولو! بے کوئی دہائیوں میں ہمت والا جو دہائی مذہب کو باقی رکھتے ہوئے اس ممکن کو ختم کر دے۔

۳۔ دہائی کہتے ہیں کہ متکلمین کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہ مُسَلَّم ہے کہ کل ما هو مقدور للعبہ مقدور للہ یعنی ہر وہ کار جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے تو جب آدمی جموٹ ہوا ہو سکتا ہے تو خدا بھی جموٹ ہوا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر خدا جموٹ نہ ہو تو اس کے نزدیک

کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکتا ہے اور خدا نہیں کر سکتا اور یہ ظاہر بات ہے کہ خدا کی قدرت ہے انتہا ہے لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کام کو آدمی کر سکے اسے خدا نہ کر سکے اس لئے ثابت ہوا کہ خدا بھوٹ بول سکتا ہے اس کا بھوٹا ہونا ممکن ہے۔

جواب: مَعَاذَ اللَّهِ رَبِّ الْفَاسِقِينَ مُتَبَحِّثَاتِ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ بیشک قاعدہ کلیہ حق ہے لیکن وہابی اس کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ صریح غلط ہونے کے ساتھ کھلا کفر بھی ہے قاعدہ کلیہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ بندہ جس چیز کے کسب پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے خلق و ایجاد ہی سے واقع ہوتا ہے محترم قارئین بھی ملاحظہ فرمائیں کہ قاعدہ کلیہ کو امکان کذب سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جب وہابیوں کے نزدیک یہی طے ہے کہ بروہ کام جو بندہ اپنے لئے کر سکتا ہے خدا بھی اپنے لئے کر سکتا ہے تو ان کے مذہب پر لازم آتا ہے کہ (الف) انسان قادر ہے کہ اپنے خدا کی تسبیح کرے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی قادر ہو کہ اپنے خدا کی تسبیح کرے ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(ب) آدمی قادر ہے کہ اپنی ماں کی تواضع و خدمت کیلئے اس کے تھوڑے پرانی آنکھیں ملے اپنے باپ کی تعظیم کیلئے اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ کر چلے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی تعظیم و تواضع پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ بندہ تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(ج) آدمی قادر ہے کہ پرایا مال چراغیاں کر اپنے قبضہ میں کرے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی دوسرے کی ملک چیز چرائینے پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

(د) آدمی قادر ہے کہ اپنے خدا کی نافرمانی کرے تو ضرور ہے کہ وہابیہ کا خدا بھی اپنے خدا کی نافرمانی پر قادر ہو ورنہ ایک کام ایسا نکلا کہ آدمی تو کر سکے اور خدا نہ کر سکے۔

اب وہابی یا تو اقرار کریں کہ خدا کے لئے دوسرا خدا ہونا، اور خدا کے ماں باپ ہونا ممکن ہے ورنہ عقیدہ امکان کذب الہی سے تو ہر کریں۔

۴ — ملا رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ ص ۳۳ میں لکھا ہے کہ ”امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدام میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف و عید آیا جائز ہے یا نہیں؟ رد المحتار

میں ہے هل يجوز اختلف في الوعيد فظاهر مافي المواقف والمقاصد ان الاشاعة قائلون

بجوازہ پس اس پر طعن کرنا پہلے شیعہ پر طعن کرنا ہے اور اس پر تعجب کرنا محض د علمی اور امکان کذب
خلف وعید کی فرع ہے۔

جواب: محترم قارئین! پہلے آپ حائٹنگوی کی مراد سمجھنے کی کوشش کریں۔ واقعہ یوں ہے کہ ضلع سہارنپور کے
حضرت مولانا عبد السمیع رامپوری نے امکان کذب کے خلاف اپنے صدمہ کا اظہار کرتے ہوئے انوار ساطعہ میں
لکھا تھا کہ ”کوئی جناب باری عزراستہ کو امکان کذب کا دھبا لگاتا ہے۔“ اس کے جواب میں گنگوہی جی
فرماتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کو بالامکان جھوٹا کہنے یہ تو کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانے کے بعض علمائے اسلام
بھی تو خدا کیسے جھوٹ بولن ممکن بتا گئے ہیں دیکھو اشاعرہ اہل سنت خلف وعید کے قائل ہیں البتہ امکان
کذب خلف وعید کی ایک قسم ہے لہذا امکان کذب پر اعتراض کرنا اگلے زمانے کے علمائے دین پر
اعتراض کرنا ہے۔ انفس اور ہزار انفس کہ گنگوہی جیسا دہائیوں کا شیخ ربانی جب اتنی سنگین
افتراسازی اور بہتان طرازی کر سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دہائی طاؤں کا کیا حال ہوگا۔ یہ حقیقت ہے
کہ باطل عقائد کا طرفدار خود اندھا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا اندھا بھٹکتا ہے بیشک اہلسنت
کے بعض علماء خلف وعید کے فرد قائل ہیں مگر اس کے ساتھ وہی علماء امکان کذب الہی کے عقیدہ کی سخت
مخالفت کرتے ہیں پھر ان کو امکان کذب کا قائل بتانا کتنا سفید جھوٹ اور کس قدر سنگین بہتان ہے۔

جس موافق میں ہے لا بعد الخلف فی الوعد نقصا یعنی خلف وعید عیب نہیں شمار کیا
جاتا۔ اسی موافق میں ہے انہ تعالیٰ یمتحن علیہ الکذب اتفاقاً یعنی باری تعالیٰ کا کذب
بالاتفاق محال ہے جس شرح طوابع میں ہے الخلف فی الوعد حسن یعنی خلف وعید امرا
معاف کر دینا ایک اچھی بات ہے۔ اسی شرح طوابع میں ہے الکذب علی اللہ تعالیٰ محال
یعنی اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے جس علامہ جلال ودانی نے شرح عقائد جلال میں لکھا ہے ذہب
بعض العلماء الی ان الخلف فی الوعد جائز علی اللہ تعالیٰ لانی الوعد وبهذا
وردت السنۃ یعنی بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ وعید میں خلف اللہ تعالیٰ پر جائز ہے نہ وعید
میں اور یہی مضمون حدیث میں آیا وہی علامہ جلال کو یہ کرتے ہیں کہ کذب علیہ تعالیٰ
محال لا تشمله القدرۃ اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے قدرت الہی میں داخل نہیں ہے

محترم قارئین! ملاحظہ فرمائیں مذکورہ ۵۵ حواشی نے خوب واضح کر دیا کہ گنگوہی کا اہتمام

غلط ہے اور خلف وعید کے قاتل علماء کا دامن عقیدۂ امکان کذب کی نجاست سے پاک و صاف ہے۔
 ۵۔ علماء وہابیہ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ پر خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو خدا کا عجز لازم آئے گا۔
 اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا جھوٹ بولنا اس کے لئے ممکن ہوا۔

جواب : اللہ تعالیٰ کے حق میں جھوٹ محال ہے اور محال پر قدرت نہ ہونے سے عجز لازم نہیں آتا
 سیدنا علامہ عبد الغنی نابلسی اپنی کتاب مطالب و فیئہ میں ابن حزم فاسد العزم کا رد کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں :

<p>یعنی عجز تو جب ہو کہ تصور قدرت کی طرف سے آئے اور جب وجہ یہ ہے کہ محال خود ہی تعلق قدرت کی قابلیت نہیں رکھتا تو اس سے کسی عاقل کو عجز کا وہم نہ گزرے گا۔</p>	<p>ان العجز انما يكون لو كان المقصود جاء من ناحية القدرة اما اذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل ان هذا عجز۔</p>
---	---

————— (مخبر السجود ص ۳۲) —————

اس مقام پر پھر ہم وہابیوں سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اگر شیطان کی پوجا کرنے پر
 وہابیہ کے خدا کی قدرت نہ مانی جائے تو اس کا عجز لازم آئے گا اور وہ عجز سے پاک ہے لہذا
 شیطان کی پوجا کرنا تمہارے خدا کے لئے ممکن ہوا۔ اب وہابی یا تو شیطان کو اپنے خدا
 کا معبود مانیں یا اپنے خدا کا عاجز ہونا تسلیم کریں۔

بحمدہ تعالیٰ ثم بعون رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام و الشنا ہماری ان چند سطروں سے خوب ثابت ہو
 گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وجوب صدق کا عقیدہ رکھنے والے صادق اور امکان کذب کا
 اعتقاد رکھنے والے کاذب ہیں ——— و صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی کرم خلقہ
 و اعداء خلقہ و اول خلقہ و افضل خلقہ و خاتم انبیاءہ و سید اصفیاءہ
 محمد والہ و صحبہ و ابنہ الغوث الاعظم الجلیل فی البغدادی و شہید محبتہ
 المجدد الاعظم ابوسلوی اجمعین و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

اسلاف کرام اور جذبہ احترام رسول

دنیا میں جتنی قومیں ہیں اگر وہ کسی دین و مذہب اور کسی آئین و اصول کی پابند ہیں تو یقیناً انہوں نے اپنے دین و مذہب لانے والے اور آئین و اصول کے بانی کو عام انسانی مقام سے اونچا مقام دیا ہے اور اسی کی عظمت و برتری کے اظہار کے لئے اپنے دینی رہنماؤں، مذہبی پیشواؤں اور قومی رہنماؤں کی اپنے اصول و انداز اور رسم و رواج کے مطابق بے پناہ تعظیم و توقیر کی، ان کے احترام و ادب کو اپنا شعار بنایا۔ فروتنی اور خاکساری کے جتنے جذبات تھے سب اپنے مقتدا کے قدموں پر قربان کر دیئے۔ اسی لئے بلا خوف و تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر قوم نے اپنے رہنما اور رہبر کی تعظیم و توقیر کو حاصل ایمان اور مدار اعتقاد سمجھا ہے اور اسی احترام و ادب کو اپنے لئے باعث نجات خیال کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا یہ خیال واقعہ کے مطابق نہ ہو۔ ایسا کوئی شخص آپ کو نہ ملے گا جو اپنے کو کسی مذہب کا ماننے والا اور اس کا پابند بتائے اور پھر اس مذہب کے لانے والے یا بنانے والے کو برا ہی کہتا جائے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ضرور ملیں گے جنہوں نے اپنے رہنماؤں کی کمزوریوں اور خامیوں پر خیر و صلاح نیکی اور صلاحاتی کالیس چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے گناہوں اور جرائم کو ان کا فضل و کمال ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے کیونکہ کسی دینی رہنما کسی قومی مصلح اور کسی مذہبی پیشوا کی دینی و مذہبی حیثیت اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک اس کے ماننے والوں میں اس کا بے پناہ جذبہ احترام کارفرما ہو۔ اس کی عظمت و برتری کا سکہ ان کے دلوں پر نہ مٹنے کی حد تک جم چکا ہو۔ ذرا آپ مختلف مذاہب کے پیروکاروں پر ایک گہری نظر ڈالیں تو آپ کو ان کا پورا مذہب ہی سرمایہ ان کے بزرگوں کے چند فرضی کرامات، کچھ باوقوف الفطرت کاموں کی بہتات، کچھ عجیب العقول تھے اور کہانیاں ہی نظر آئیں گی انہیں چند کمزور بنیادوں پر ان کے ایمان و اعتقاد کی پوری عمارت کھڑی ہوتی نظر آئے گی مگر بایں ہمہ وجوہ وہ اپنے پیشوا

کی جس طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور جس طرح ان کے احترام و ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی پر مخفی نہیں۔ شاید ہی کوئی بدتمت انسان ہو جو اپنے مذہبی رہنما کو قابل تعظیم، سزاوار عزت، اور لائق حرمت نہ یقین کرتا ہو۔ اپنے مصلحین اور پیشوایان دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا بلند آہنگ نعرہ کس مذہب کے پیروکار نہیں لگاتے۔ لیکن یہ زبانی دعوے مشاہدہ اور تجربہ عمل و کردار کی دنیا میں خس و خاشاک سے زیادہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے ہم ان زبانی دعویداروں سے پرے چل کر کچھ ایسے لوگوں کی تلاش و جستجو کریں جو قول سے زیادہ عمل کے عادی ہوں۔ جن کے یہاں دعوے سے پہلے دیں کے سامان فراہم ہوں۔ جنہوں نے اپنے رہبر و رہنما کی تعظیم و تکریم اور اس کا ادب و احترام صرف زبان کی حد تک نہ کیا ہو۔ بلکہ عملی طور پر یہ ثابت مہر بن کر دیا ہو کہ ہمارا معاملہ دوسرے مذاہب کے پرستاروں سے بالکل جداگانہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ”کبریت احمر“ سے زیادہ قیمتی کون لوگ ہیں۔ یہی وہ فرزند ان اسلام ہیں جن پر اسلام کو بجا طور پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ کیا یہ آفتاب سے زیادہ داغ و داغ اور روشن حقیقت نہیں کہ ہمارے اسلاف کرام نے جس انداز میں اپنے رہبر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی ہے نہ کوئی قوم اپنے رہبر کی ویسی تعظیم و تکریم کر سکی نہ رہتی دنیا تک کر سکے گی۔ شیعہ رسالت کے پر دانوں کا احترام و ادب اور بارگاہ رسول میں ان کی تعظیم و توقیر کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو کسی مخلص دوست کی کی نہیں بلکہ دشمن کی گواہی کا اعتبار کیجئے۔ دوست کے لئے دوست کی گواہی تو یوں کہہ کر بھی رد کی جاسکتی ہے کہ عقیدت و محبت کی فراوانی میں مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے لیکن اس گواہ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکیں گے جس کے دل میں مشہود کے لئے ذرا سا بھی جذبہ عقیدت و محبت نہ ہو بلکہ مشہود کی عداوت و دشمنی ہی اس کی زندگی کا نصب العین ہو۔ یقیناً ایسے شاہد کی شہادت ناقابل انکار شہادت ہوگی اور ایسی محسوس حقیقت ہوگی جس میں کذب و دروغ کا کوئی ہلکا سا بھی شائبہ نہ ہوگا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ رحمت و دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر قدوم مہمنت لازم سے سرفراز فرمایا۔ کفار مکہ نے عروہ بن مسعود جیسے جہاندیدہ اور آزمودہ کار کو خدمت نبوی میں بھیجا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی قوت کا اندازہ اور ان کی اجتماعی شوکت کا نظارہ کر سکیں۔ عروہ نے بارگاہ نبوی میں پہونچ کر اپنی کھلی آنکھوں سے غلامانِ مصطفیٰ

علیہ السلام کا جواب و احترام اور جس جاں نثاری اور پروانہ داری کا منظر دیکھا اس لئے انہیں عالم حیرت میں ڈال دیا۔ اپنی قوم میں واپس آکر عروہ نے جو رپورٹ پیش کی ہے یقین جانئے اتنی ناگزیر انوکھی اور حقیقت آمیز رپورٹ شاید کسی دشمن نے اپنے دشمن کے لئے کبھی پیش نہ کی ہوگی عروہ کہتے ہیں اسے مکہ والوں میں نے بہت کر دفر والے شاہنشاہوں کو دیکھا۔ قیصر و کسریٰ کی پر عظمت و پر جلال بارگاہیں دیکھیں مگر احترام و ادب کا جو جلوہ زیبا محمد کی بارگاہ میں نظر آیا وہ کہیں دیکھنے میں نہ آیا۔ محمد اور اصحاب محمد کا معاملہ ہی کچھ اور ہے ان دونوں میں حاکم و محکوم آقا و غلام سے بڑھ کر شمع اور پروانے کا رشتہ ہے۔ گل و بلبل کا رشتہ ہے۔ جسم و روح کا تعلق ہے۔ زندگی اور سانس کا ربط ہے۔ کیا یہ رشتہ ایک دوسرے سے کبھی جدا ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی طاقت ان مضبوط و پائدار رشتوں کو کاٹ سکتی ہے۔ — محمد پر اصحاب محمد کی دار فتنگی کا جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ حد بیان سے باہر ہے میں نے دیکھا: —

یعنی جب وہ دھڑکتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کے غمناک پر ایسے گرتے ہیں جیسے پرستے شمع پر۔ جب وہ تھکتے ہیں یا ناک صاف کرتے ہیں تو یہ طریق زمین پر نہیں گرنے پاتیں بلکہ آسمان میں پہونچ کر کسی کے چہرے اور نظریں زیب و زینت بن جاتی ہیں۔ اور کیا مجال ہے کہ ان کا ایک بال زمین پر گر جائے۔ تعظیم و احترام کی بنا پر ان کی طرف تیرے نظروں سے دیکھتے تک نہیں۔

اِنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ اِلَّا بَتَدْرُدٍ
وَمُتَوَّءٍ وَكَادُوا يَفْقَتُونَ عَلَيْهِ وَلَا
يَبْصُرُوْا بَصَائِقًا وَلَا تَنْفَعُهُمْ نَخَامَةٌ اِلَّا
تَنْقُوْهَا بِاَكْفِهِمْ فَذَلِكُوْا بِمَا جَوْهَرُكُمْ
وَاَجْسَادُكُمْ لَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ
اِلَّا بَتَدْرُدٍ وَهَذَا مَا يَحْدُوْنَ نَيْدَ النَّظَرِ
تَعْظِيْمًا لَهُ (اشفاق القاضی عیاض ج ۲ ص ۱۷۸)

احترام و ادب کا یہ جذبہ کیا دوسرے مذاہب اپنے کسی ایک ہی فرد میں دکھانے کی جرأت کر سکیں گے جس نے اپنے زہر کے اعضاء کے دھوون کو آب حیات سے زیادہ حیات بخش دیا۔ انفرجہ سمجھا ہوا اس کے بدن کے پسینہ کو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار یقین کیا ہو جس نے اپنے محبوب کے آئینہ رخسار پر تیز نگاہوں کی بجلی ٹیس جی گوارہ نہ کی ہو۔ یہ فخر تو صرف غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے جنہوں نے اپنے نبی کے تھوڑے سے لگ جانے والے پانی کو

کوثر و نبیل سے زیادہ متبرک سمجھا اور ان کے مبارک بال کو بھی کوئین کا عظیم سرمایہ یقین کیا۔ حتیٰ کہ
جسم پاک کے فضلات مبارک کو بھی نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر استعمال کیا اور ان سے فیوض و برکات
ماصل کئے۔ بات آبی گئی ہے تو اس سلسلے میں چند واقعات ملاحظہ فرماتے چلیں : —

۱ — ایک مرتبہ سرکار نے اپنی خادمہ حضرت ام ایمن سے فرمایا پیاسے میں پیشاب ہے اسے
پینک تو وہ پیلے کو وہاں سے اٹھائے گئیں اور پینک کے بجائے پیشاب کو پی لیا۔ واپس لے
کر فرمایا پیشاب کیا ہوا؟ عرض کیا پیاس لگی تھی اس لئے پی لیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا پیشاب
ناپاک ہوتا ہے ناپاک چیز کو کیوں پیاجاؤ منہ کو پاک کر دو۔ آئندہ خبردار ایسا نہ کرنا۔ بلکہ سکرانے
اور فرمایا کہ —

أَصَاوُ لِلَّهِ لَا يَنْجَعُنَّ بَطْنُكَ أَبَدًا | قسم خدا کی تیرے پیٹ میں کبھی درد نہ ہوگا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تازلیست انھیں پیٹ کے درد کی شکایت نہ ہوئی۔

— (سیرت طیبہ ج ۲ صفحہ ۵۱۵) —

۲ — حضرت سلمیٰ ام رافعہؓ کہتی ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام نے غسل فرمایا تو میں نے آپ
کے غسل شریف کا پانی پی لیا اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

أَذْهَبِي نَعْتَهُ حَتَّى تَمْسُدِي بَدَنَكَ | جاؤ اللہ تعالیٰ نے تیرے بدن پر آتش روزخ
ملا دیا۔ | حرام کر دی۔

— (مینی ج ۱ صفحہ ۲۸۸ خصائص کبریٰ ج ۲ صفحہ ۲۲۲) —

۳ — حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حضور کے جسد پاک سے نکلے
ہوئے خون کو پی لیا۔ جب حضور کو اطلاع ہوئی تو فرمایا —

مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ لَا تَمْتَهُ | جو کسی ایسے کو دیکھنا چاہے جسے نار جہنم
التَّارِفِي يَنْظُرُ إِلَيَّ مَالِكُ بْنُ سَنَانٍ۔ | نہیں جلا سکتی وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔

— (سیرت طیبہ ج ۲ صفحہ ۵۱۵) —

ان چند واقعات سے ثابت ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے فضلات شریفہ (مثلاً بل و براز
خون وغیرہ) امت کے لئے طیب و مطہر اور ان کا استعمال امتی کے لئے باعث برکت و آزادی

جہنم کا سبب، دوار دفع بیات و مصائب ہے۔

در مختار ج ۱ ص ۱۲۲ میں ہے :

صحیح بعض ائمہ الشافعیہ طہارۃ
بولہ صلی اللہ علیہ وسلم و سائر فضلاتہ
و بہ قال ابو حنیفۃ کما نقلت فی المواہب
الدنیۃ عن شرح البخاری للعلیین
و قال الحافظ بن حجر قضا فرت الادلتہ
علی ذالک و عدد الامۃ من خصائصہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔

یعنی سرکار علیہ السلام کے بول مبارک بلکہ تمام
فضلات شریفہ کی طہارت کی تعمیل بعض ائمہ شافعیہ
نے کی۔ اور یہی امام اعظم کا بھی قول ہے جیسا کہ عینی
کے حوالے سے مواہب لدنیہ میں نقل کیا گیا ہے اور
حضرت علامہ ابن حجر نے ارشاد فرمایا کہ و لا یلی اس پر
قوی و کثیر ہیں نیز آئمہ دین نے اسے خصوصیات
نبویہ میں شمار کیا ہے۔

البتہ یہ سوال آپ کے ذہن کے پردوں پر ضرور اجڑے گا کہ اگر یہ چیزیں طیب و طاهر ہیں تو
پھر خود حضور علیہ السلام نے ان اشیاء کے ظاہر ہونے پر وضو غسل تیمم وغیرہ کیوں کیا؟

اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں سرکار علیہ السلام کے علوم مرتبت اور رفعت
و درجہ کے سبب خود حضور کے حق میں نجس و ناپاک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ گندگی
اور نجاست بن جاتی ہے اور حضور علیہ السلام چونکہ نور ہیں اس لئے آپ جو تناول فرماتے ہیں وہ نور
بن جاتا ہے۔ اکابرین قت اور بزرگان دین اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نور کے قرب
میں رہنے اور بننے والی چیز خود بھی نور ہو جاتی ہے۔ بنا بریں یہ حضرات دل میں آرزو رکھتے اور تمنا
کرتے کہ کاش ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے فضلات شریفہ مل جائیں اور ہماری بھی قسمت نور جلتے۔
چنانچہ حضرت عبدالوہاب شمرانی اپنی کتاب ”السیواقیت و الجواہر“ کے ج ۲ ص ۶۱
میں تحریر فرماتے ہیں : —————

قال شیخ الاسلام السراج البلقینی
واللہ لو وجدت شیئاً من بول النبی
مسی اللہ و غائلہ لاکلتہ و شربتہ۔

یعنی شیخ الاسلام سراج بلقینی نے فرمایا تم بخند
اگر مجھے حضور علیہ السلام کے بول و براز مبارک
مل جائیں تو میں انہیں فرود کھاؤں اور پیوں۔
اگرچہ یہ ثابت ہو کہ حضور علیہ السلام کے فضلات مبارک طیب و

ظاہر باعث برکت فلاح دارین کے ضامن وہ ہیں یہ بات بھی کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ تعظیم و تکریم احترام و ادب کا وہ طریقہ جس سے شارع نے منع نہ فرمایا قطعاً یقیناً جائز ہے خواہ اس کے کرنے کا حکم بھی فراحت سے نہ ملتا ہو۔ تھوڑی دیر کے لئے آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مذکورہ بالا افعال پر نظر ڈالیں اور غور فرمائیں کہ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی کسی صحابی سے یہ فرمایا ہو کہ میرا غسالہ زمین پر رگرنے میں اس کی بے ادبی ہے لہذا اسکی تعظیم کرو اور گرنے سے بچاؤ۔ یا جسم پاک کے دیگر فضائل و رطوبات کے بارے میں کبھی یہ فرمایا ہو کہ انھیں ہاتھوں میں سے لینا۔ چہرے پر مل لینا۔ اور استعمال کر لینا ایسا کبھی نہ فرمایا مگر پھر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انھیں تعظیم و توقیر اور حصول برکت کے لئے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن نہ تو خود حضور علیہ السلام نے ان افعال کو حرام و ممنوع فرمایا اور نہ حضرات صحابہ معاذ اللہ مرتکب حرام کہائے علاوہ برائیاں یہ سب افعال تعظیم فضائل صحابہ میں شمار کئے گئے معلوم ہوا کہ شریعت و شارع کا کسی شئی کی مراعات و حرمت نہ بتانا بھی دلیل جواز ہے۔ غلام یہ ہو کہ انھیں تعظیم کے وہی طریقے ممنوع اور ناجائز ہوں گے جن سے مراعات شارع علیہ السلام نے منع نہ فرمائی۔ مثلاً تہجد تعظیمی اس کے سوا اور دوسرے افعال جو انھیں تعظیم کے لئے کئے جائیں جن سے نہ شارع نے کبھی منع اور نہ کرنے ہی کا حکم دیا۔ وہ افعال بلاشبہ جائز ہوں گے بلکہ کرنے والے لائق اجر و ثواب ہیں۔ آئیے دیکھئے کہ صحابہ کرام اور معتمدین ملت نے ہر اس شئی کی تعظیم و توقیر کی ہے یا نہیں جس کو حضور علیہ السلام سے ادنیٰ سی بھی نسبت حاصل ہو گئی حالانکہ ان کی تعظیم کرنے کا حکم کبیں مراعات موجود نہیں۔

— حضرت تیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : —

وَلَا دَضَعْتُ يَمِينِي مَعَ فُجُجِي	میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ
مَعَ بَايَعَتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	پھر اس وقت سے نہ رکھا جب سے اس
تَارِيخُ الْاُخْلُقِ ص ۱۸	ہاتھ کو بیعت کے لئے حضور کے ہاتھ میں دیا۔

بھائی اللہ! ذرا جذبہ ایمانی کی جلوہ گری تو دیکھئے کہ سیدنا ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس ہاتھ کو قابل تعظیم و تکریم سمجھتے ہیں جو ہاتھ ایک مرتبہ دست پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ گیا ہے۔

۲۔ حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے کچھ بال اتنے لمبے تھے کہ جب کھتے تو زمین پر آ جاتے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ یہ بال اتروا کیوں نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا ان بالوں کو اپنے سر سے کس طرح جدا کروں جن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے۔ پوچھنے پر واقعہ بیان فرمایا کہ عالم طفولیت میں تھا مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر پنکھوں کے پاس ہوا۔ میں بھی انھیں پنکھوں میں کھیل رہا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے برکت رحمت و شفقت اپنا دست مبارک میرے سر پر پھیر دیا تھا اسی لئے والدہ محترمہ نے وہ بال ہمارے سر سے جدا نہ کرائے۔

۳۔ حضرت احمد بن فضلہ بڑے ماہر تہ انداز اور مشہور غازیان اسلام میں ہیں فرماتے ہیں:

ما مست القوس بیدی بغیر وضو	میں نے یہ کان بے وضو نہ چھوا جب سے
مند بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم	مجھے خبر ملی کہ حضور علیہ السلام نے اس اپنے
اخذ القوس بیدہ۔	مبارک ہاتھوں سے چھوا ہے۔

۴۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو اتباع سنت رسول میں مشہور آفاق ہیں ان کا حال صاحب شفا نقل فرماتے ہیں:

رووی بن عمرو واصحابہ	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بار بار دیکھا گیا
على مقعد النبی صلی اللہ	آپ منبر رسول کے اس خاص مقام پر
علیہ وسلم من المنبر ثم وضعهما	جہاں مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اپنا
على وجهہ۔	ہاتھ رکھ کر اسے چوم رہے ہیں۔

۵۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ کاب ہیں حضور قبیلہ انصار میں کسی عرض سے تشریف لائے ہیں سواری میں گدھا پیش خدمت ہے اتفاق سے گدھے نے پیشاب کر دیا عبداللہ بن ابی منافق جو اس مجلس میں تھا رومال سے اپنی ناک بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے اسے جلد ہٹاؤ اس کی بدبو سے ہمیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اتنا سُن کر فرمایا۔

وَاللّٰہُ اِنَّ بِسُوْلِ حِمَارِہٖ لَا طَیْبَہٗ	خدا کی قسم ہر گرجس گدھے کا اپنی سواری
---	---------------------------------------

من مینک۔

(مدارک شریف ج ۲ ص ۱۱۹)

میں قبول فرمائیں اس گدھے کا پیشاب تیرے
مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔

سبحان اللہ: حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اس سواری کی توہین بھی گوارہ نہ ہوئی
جسے مصطفیٰ علیہ السلام سے بہت دور کی نسبت ہے۔ اور واقعی تقاضائے ایمان یہی ہے کہ
مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالی سے نسبت رکھنے والی شئی کو سرمایہ کونین سمجھا جائے۔

آخر میں دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے ان نیاز مندوں پر رحم و کرم
کے پھول برسائے جن سے آج بھی روئے ایمان پر تازگی اور نکھار ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے متوالے آج بھی انھیں یاد کر کے اپنے قلب و جگر کو ضیاء بار اور پر نور بناتے ہیں۔

(مولانا عنایت احمد صاحب نعیمی گوندوی)

قبر عمارت بنانا پیراغ جلانا پھول اور چادر ڈالنا

اویسے کرامہ مشائخ عظام کی قبروں کے آس پاس عمارت بنانا یا قبة تعمیر کرنا جائز ہے اس کا مقصد صاحب قبر کو سایہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان حضرات کی عظمت ظاہر کرنا اور زائرین کو آرام پہنچانا ہے جو وہاں فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر حاضر ہو کر تلاوت قرآن کریم اور فاتحہ پڑھتے ہیں یعنی شریعت بخاری میں ہے :

وَهُنَّ شَارَةُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ الْفُطَاهُ
لِعَرْضِ صَاحِبِ الْقَبْرِ مِنَ الشَّمْسِ
مَثَلًا لِلْأَخْيَارِ لِأَنَّ ظِلَّ الْمَيِّتِ جَائِزٌ

یہ اشارہ ہے کہ قبر پر بھی عرض کے خیمہ لگانا جائز ہے جیسے کہ زندوں کو دھوپ سے بچانے کیلئے نیک میت کو سایہ کرنے کیلئے

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبة بنائے رکھا الفاظ یہ ہیں :

فَوُتِبَتْ رَمْرُمَةً لِقَبْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور تفسیر روح البیان جلد ۲ پارہ ۱۰ میں زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ ہے

یعنی عمارتوں پر صلوات کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا ہو تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں

بَيْنَا الْقَبَابِ سَلَى قُبُورِ الْعَمَاءِ
وَالْأَوْسِيَاءِ وَصَلَّمَ امْرُؤُا جَائِزًا ذَكَرَ
الْقَبْرِ بِذِيكَ التَّعْظِيمِ فِي الْعَيْنِ
الْفَمِّ حَتَّى لَا يَحْتَقِرُوا صَاحِبَ
هَذَا الْقَبْرِ

علامہ قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں :

یعنی عمارتیں متقدمین نے مشہور مشائخ و علمائے

قَدِّمُوا بَابَ التَّعْظِيمِ بَيْنَا عَلَى قُبُورِ

الْمَشَاحِجِ وَالْعُلَمَاءِ الشُّهُورِ لِيُزَوِّجَهُمُ
النَّاسَ وَيُشْكِرُوا بِالْحَبْلِ

شامی میں ہے : —

وَقِيلَ لَا يَكُونُ الْبِنَاءُ إِذَا كَانَ
أَمِيَّتٌ مِنَ الْمَشَاحِجِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَسَاذَاتِ

کی قبروں پر عمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ
ان کی لوگ زیارت کریں اور دہان بھٹکرام پائیں

کہا گیا ہے اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات
کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا
مکروہ نہیں ہے۔

اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے : —

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَجْبَصَ الْقَبُورُ دَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ
قبروں کو پختہ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کو پختہ کرنا اور اس پر عمارت بنانا ممنوع ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ممانعت قبر کے اندر فی حصہ کو پختہ کرنے سے ہے
اور نہ ممانعت عام مسکنوں کی قبروں کو پختہ کرنے سے ہے کیونکہ یہ بے فائدہ ہے لیکن
اولیائے کرم کی قبروں کو پختہ کرنا تو اس کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سر ہانے ایک پتھر نصب فرمایا
اور حضرت خارجہ اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ —

إِنْ أَشَدْنَا وَشَبَّهَ الَّذِي يَشِبُّ
قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يَجَاوِزَهُ

ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں
تو نشتے اور ہم میں بڑا کودنے والا وہ تھا جو
عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو چیلنگ جاتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عرف سر ہانے قبر سے الگ وہ پتھر نصب نہیں تھا بلکہ قبر سے متعلق ہو کر تھا
مگر اس روایت میں صرف سر ہانے کی طرف نصب کرنے کا ذکر ہے۔ اب رہا قبر پر عمارت بنانا
ممنوع تو یا تو اس کا تعلق عام لوگوں کی قبروں سے ہے اور یا خاص قبر پر عمارت بنانا اس طرح کہ
دیوار یا ستون قبر پر ہو۔ کیونکہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے صاحب قبر
کو بھی تکلیف ہوتی ہے — علماء کرام فرماتے ہیں : —

المیت يتاذن بسايتا ذی
بد الحمی (رد المحتار)

فتح القدر میں ہے:

الاتفاق علی ان حرمة المسلم
میتا محرمة حیا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

کسر عظم المیت و اذاہ لکسرہ
حیا۔ (امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

لان یجلس احدکم علی حیوة
متحرق شیا به متخلص ال حبلده
خیوله من ان یجلس علی قبر۔

جس بات سے زنداں کو تحیف ہوتی ہے
مردے بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں۔

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمان پر
میت کی عزت و حرمت اسکی زندگی کی طرح ہے

مردے کی ہڈی توڑنا اور اسے ایذا پہنچانا
ایسے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا

بے شک آدمی کو انگارہ پر بیٹھا بنایا جاں
تک کہ وہ اس کے پیرے جوار جلد تک پہنچ
جائے اس کے لئے بہتر ہے اس سے قبہ پر بیٹھے۔

مسلم ابو داؤد نسائی ابن ماجہ

عام مسلمانوں کی قبروں پر بلا ضرورت چراغ جلانا ناجائز ہے اور اگر ضرورت ہو تو جائز
ہے اور ضرورت کی صورت میں یہ ہیں کہ کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا قبر راستہ پر ہو یا دہاں کوئی بیٹھا ہو۔
البتہ مزارات اولیاء پر بغیر ان ضرورتوں کے ان کی انہار عظمت کے لئے چراغ جلانا جائز ہے۔
مدلیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں ہے:

اخراج الشموع الی القبور بدعة
واتلاب مال کذا فی البزازیة و هذا
کله اذا اخلا عن فائدة و اما اذا کان
موضح القبور مسجد او علی طریق
او کان هناك احد جالس او کان قبر
ولی من الاولیاء او عالم من المحققین

جائز قبور پر چراغ لے جانا بدعت اور
مال ضائع کرنا ہے اسی طرح بزاز یہ میں ہے
یہ حکم اس وقت ہے جبکہ بے فائدہ ہو لیکن
اگر کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا قبر راستہ پر ہو
یا دہاں کوئی بیٹھا ہو یا کسی ولی یا محقق عالم کی
قبر ہو تو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو

تعظيما لروحہ اعلا مال للناس انه ولي
ليتبركوا بعبوديه و الله تعالى عند
فيستجاب لهم فهو

اور تفسیر رحم البیان میں ہے :-

وكذا الاعتاد القناديل والشموع عند
قصور الاولياء والصلحاء والاحبار
للاولياء فالقصد فيها مقصد حسن
ومذلل للزيت والشمع الاولياء يوتد
عند قبورهم تعظيما لهم ومجته فيهم
جائز لا ينبغي النهي عنه.

تبنے کے لئے کہ یہ ولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس
سے برکت حاصل کریں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے
دعا کریں تو چراغ جلا نا جائز ہے۔

اس طرح اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس
قندیلیں اور موم بتیاں جلا نا ان کی عظمت کے
لئے چونکہ اس کا مقصد صحیح ہے اس لئے جائز
ہے اور اولیاء اللہ کے لئے تیل اور موم بتی کی
نذر ماننا تاکہ ان کی عزت کے اظہار کے لئے
ان کی قبروں کے پاس جلائی جائیں جائز ہے
اس سے روکا نہ جائے۔

ہر مومن کی قبر پر چوں کہ ان جائز ہے چاہے اولیاء مشائخ ہوں یا گنہگار۔ ترپھول میں ایک
قسم کی زندگی ہوتی ہے اس لئے وہ تیسرے کرتے ہیں جس سے میت کو ثواب ہوتا ہے یا اس کے
عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اس کی اصل مشکوٰۃ شریف کی وہ حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے انہوں نے کہا :-

مواہبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم یقیرین فقال انهما
لیعذابان وما یعذابان فی کبیر
اما احدهما فصکان لا یستتر
من البول و فی رواية السلم
لا لیسزہ من البول اما الاخر
فصکان یمشی بالسمیمة ثم
اخذ جریدة رطبة فشقھا

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں پر
گزرے پس فرمایا کہ یہ دونوں عذاب کے تھاتے
میں اور کسی بڑے اور میں عذاب نہیں کھاتے
ہیں یعنی ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ
نہ تھا ان میں ایک پیشاب سے چھپتا نہ تھا
یعنی پیشاب کرتے وقت پردہ کا لحاظ نہ کرتا
تھا۔ سلم کی روایت میں ہے کہ پیشاب سے
بچتا نہ تھا اور دوسرا چٹل خوری کرتا تھا۔ پھر

بنصفین شم غور فی کل قبر
واحدة قالوا یا رسول الله لم
صنعت هذا فقال لعله ان
يخفف عنهما ما لم ييبا.

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خرمہ کی ایک تر
شاخ یوں اس کے دو حصے کئے پھر ہر قبر میں ایک حصہ
کو جمادیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ نے کس نے کیا۔ فرمایا کہ ان دونوں
قبر دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ
یہ دونوں حصے شاخِ خرمہ کے تر رہیں

اشعۃ اللمعات میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں -- و تمسک کنند جماعت بہ این حدیث در انداختن سبزہ و گل و ریحان بر قبور اس حدیث سے ایک جماعت دلیل پکڑتی ہے قبروں پر سبزہ پھول اور ریحان ڈالنے کے حوالہ میں یہاں چند باتیں ملاحظہ فرمائیے کہ میں جن سے ان کا مقصد اس عمل سے منع کرنا ہے۔ مگر کوئی بات ان کی پائیدار نہیں ہے ہر بات کا جواب دیا گیا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ ترشاش جہان سے عذاب میں تخفیف ہو، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض دعویٰ ہو دلیل ہے۔ اصول فقہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال شریعہ کا ادنیٰ درجہ مباح ہوتا ہے جبکہ شرعی دلیلوں میں سے کوئی دلیل خصوصیت پر قائم نہ ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ تخفیف عذاب آپ کی دعا سے ہوتی — اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں ترشح کی قید ہے اگر تخفیف دعا سے ہوتی تو یہ قید بے فائدہ ہوگی اور اس فرمان سے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ ترے معلوم ہوا کہ ترشح سے تخفیف ہوتی —

شام میں ہے: —

وتقليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبا
 اى يخفف عنهما ببركة تسبيحهما اذ هو
 اكمل من تسبيح اليا بر لما فى الاخضر
 نوع حياة.

عذاب کی کمی کی علت ان کا خشک نہ ہونا
ہے یعنی ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں
کمی ہوئی کیونکہ تر شاخ کی تسبیح خشک کی تسبیح
سے زیادہ کامل ہے کیونکہ اس میں ایک قسم کی زندگی ہے

اور شامی میں ہے،

ومن الحديث ندب وضع ذلك
بلا تبايع و يقاس عليه ما اعتيد في
زماننا من وضع اغصان الآس
ونحوه و صرح بذلك ايضا جماعة
من شافعيه وهذا اول ما قاله بعض
المالكية من ان تخفيف من لقبرين
انما حصل ببركة يده صل الله تعالى
عليه وسلم اودعائنه لهما فلا يقاس عليه
غيره وقد ذكر البخاري في صحيحه ان بريده بن
الحصيب رضي الله تعالى عنه اوصى بان
يجعل في قبره جريدتان.

یعنی تر شاخیں قبر پر رکھنے یا ڈالنے کا مستحب
ہونا حدیث سے ثابت ہے اور اسی پر قیاس
کیا جائے جو ہمارے زمانہ آس وغیرہ کی شاخیں
ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے شافعیوں کی ایک
جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے اور یہ
مالکیوں کے اس قول سے ادلی ہے کہ تخفیف
دونوں قبروں میں بسبب برکت دست مبارک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئی یا آپ کی دعا
سے ان دونوں کے لئے پس اس پر قیاس نہ کیا
جائے گا اور بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے
کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر
میں کھجور کی دو شاخیں رکھ دی جائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر تخفیف مذاب کے لئے تو نیکیوں کی قبروں پر نہ ڈالنا چاہیے جیسا
کہ مولوی اشرف علی نے اصول الرسوم میں لکھا ہے نہ پھول وغیرہ فاسقوں اور فاجرین کی قبروں
پر ڈالنا چاہیے نہ کہ اولیاء کی قبروں پر ان کے مزاروں میں عذاب ہے ہی نہیں جس کی پھول
وغیرہ سے تخفیف کی جائے اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال گنہگاروں کے دفع عذاب کثرت
میں وہ نیکیوں کے بلند درجات کے باعث ہیں اور حضرت بریدہ کی وصیت اور شامی کی
عبارت سے معلوم ہوا کہ صرف گنہگاروں کے لئے نہیں ہے۔

اور عالمگیری میں ہے :

ود وضع السور و الراحين
على القبر حسن.

قبروں پر پھول اور خوشبو رکھنا
اچھا ہے۔

اولیاء کرام کی قبروں پر چادر ڈالنا جائز ہے اس لئے کہ اس سے عام زیارت کرنے
والوں کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ شامی میں ہے :—

قال في فتاوى الحجّة وتكره السور
على القبور ولكن نحن نقول الآن
اذا قصد به التعظيم في عيون العامة
حتى تحتقر واصحاب القبور بل
جلب الخشوع والآداب للغافلين
الزائرين فهو جائز لان الاعمال بالنيات.

یعنی فتاویٰ حج میں ہے کہ قبروں پر پرے
مکروہ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کل اگر اس
سے عوام کی نگاہ میں تعظیم مقصود ہو تاکہ وہ
صاحب قبر کی حقارت نہ کریں بلکہ غافلوں کو
اس سے ادب اور خشوع حاصل ہو تو جائز ہے
کیونکہ عمل نیت سے ہے۔

اور تفسیر بیان پارہ ۱۰ سورہ توبہ میں ہے:

فبناء القباب على قبور علماء والاولياء واصحاب
دوضع السور والعمام والسياب على قبورهم امر
جائز اذ كان القصد بذلك لتعظيم في اعين
العامة حتى لا تحتقر واصحاب هذا القبر علماء

اور صاحبین کے قبروں پر عمارت بنانا اور ان
پر غلاف اور عمامہ اور کپڑے چڑھانا جائز
ہے جبکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ عوام کی نگاہ
میں ان کی عزت ہو اور لوگ ان کو حقیر نہ جانیں

والله تعالى اعلم

مولانا زین العابدین صاحب نانڈوی

دیوبندیوں کا اپنے حق میں مسلمات سے گریز

سنی دنیا کی عظیم اکثریت انبیاء و اولیاء کے حق میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے انھیں ایسی مخصوص قوتیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعہ انہیں باتوں کا علم دل کے خطرات اور چھپے ہوئے حالات ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔

یہی تو درحقیقہ کائنات میں انھیں تصرف کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے اس خداوند قوت و اختیار سے عالم میں تصرف فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سمیع و بصیر نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت سماعت بخشی ہے جس سے وہ دُور و نزدیک کی پکار کو سن سیتے ہیں۔ فریادوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ حاجت مندوں کی حاجت روانی فرماتے ہیں۔

علمائے دیوبند کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے لہذا کسی مخلوق کے لئے (خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء) کسی تاویل سے (خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو) علم غیب ثابت کرنا خلاف نصوص قطعیہ اور صریح شرک ہے یہی کسی مخلوق کو عالم میں متصرف ماننا یا دُور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ ان کو میری پکار کی خبر ہو گئی کھل ہوا کفر و شرک ہے۔ پکارتے والا اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہے۔ عقل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ عمل کے دیوبند کا یہ مسلک اگر قرآن و حدیث پر مبنی ہے تو انھیں ہر حال میں ہر شخص کے لئے کفر و شرک ہی قرار دینا چاہیے۔ قانون اپنے اور بیگانے کی رعایت نہیں برتا تو اہل کی زد میں جو کوئی آئے گا بلا امتیاز دوست و دشمن کٹ جائے گا۔

مگر جب آپ علمائے دیوبند کی تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو نہ صرف حیرت ہو گی بلکہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ توحید پرستی کا دھونگہ بچانے والوں نے توحید کی آڑ میں کیسے کیسے صنم خانے باہر رکھے ہیں۔ جن چیزوں کو نبیاء و اولیاء کے حق میں بشرک

ٹھہراتے ہیں بیحد وہی چیزیں اپنے گھر کے بزرگوں کے لئے عین ایمان اسلام سمجھتے ہیں۔ جماعت کا ایک فرد جس چیز کو کفر و شرک کہتا ہے دوسرا فرد اسی کو ایمان و اسلام ٹھہرتا ہے۔

اس مضمون میں انھیں کی معتبر کتابوں سے دو متضاد اقوال جمع کئے گئے ہیں پہلے توں میں منفی پہلو اور دوسرے قول میں اثباتی پہلو پیش کیا ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ فیروز بندار ہو کر پڑھیں اور انصاف کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ شک و ارتباب اور تذبذب کی تاریکیوں میں بھٹکے والے یقین و اطمینان کا جالامحسوس کریں گے۔

مقصود ہے گزارش احوال اقصیٰ : اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے

اس مضمون میں علم غیب، ندائے یا رسول اللہ اور حفظ الایمان کا سرسری تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ اور ہر ایک کے مثبت و منفی پہلو سے علمائے دیوبند کی تضاد بیانی و اپنے مسلمات سے گریز ثابت کیا گیا ہے۔

علم غیب کا منفی پہلو

۱۔ اللہ صاحب نے پیغمبر مسلم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کہہ دیجیے کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا نہ فرشتہ نہ آدمی نہ جن نہ کوئی چیز۔ یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں۔ (تقریر بیہان مفسد مولوی محمد اسماعیل دہلوی ص ۱۸)

۲۔ جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے وہ بے شک کافر ہے۔

اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت و مودت سب حرام ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۲۸۱) اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ (مفسر صلی اللہ علیہ وسلم) کو علم غیب تھا عمرتک شرک ہے۔

— (فتاویٰ رشیدیہ کامل باب ۱ ص ۱۹)

۳۔ علم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو اسے دوسرے پر اطلاق کرنا ابہام شرک سے خالی نہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۲ ص ۲۸۱ مفسر مولوی رشید محمد گنگوہی)

۴۔ کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے (کفر و شرک ہے)۔ (بہشتی زیور ج ۱ ص ۲۸۱ مفسر مولوی شرف علی قانوی)

۵۔ رسول اور امت رسول اس حد تک مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے۔

(فاران کا توحید نمبر ۱۱۱ از قاری طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بحوالہ زلزلہ)

۶۔ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسولوں کے علم عطائی۔ یعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے۔ گویا ایک حقیقی خدا دوسرا مجازی خدا۔

(توحید نمبر ۱۱۱ از قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بحوالہ زلزلہ)

مذکورہ بالا عبارتوں سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ غیر خدا کے لئے غیب ثابت کرنا خواہ عطائی ہی کیوں نہ ہو کفر ہے شرک ہے کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اگر یہ امر واقعہ ہے اور علمائے دیوبند کے مسلمات میں سے ہے تو ہمیں عرض کر دوں گا کہ وہ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کفر و شرک کا فتویٰ نکلانے کے لئے تیار ہو جائیں۔

علم غیب کا اثباتی پہلو

علم غیب کا اثباتی پہلو پیش کرنے سے پہلے چند منٹ کے لئے اپنے قارئین کا الحمد للہ یہ پاستا ہوں۔ مذکورہ بالا حوالہ جات پڑھنے کے بعد ایک خالی الذہن آدمی کیا یہ کہنے پر مجبور نہ ہوگا کہ غیر خدا کے لئے علم غیب ماننا کفر ہے شرک ہے۔ توحید پرستی کے منافی ہے۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو میں آپ کی دیانت کو آواز دیتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے جو غیر خدا کے لئے علم غیب ثابت کرے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ یہ سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے کفر و شرک ٹھہرایا گیا ہے علمائے دیوبند وہی علم غیب اپنے بزرگوں کے حق میں عین ایمان و اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہر ہاتھ رکھ کر اصل واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

قاری حبیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولوی رفیع الدین صاحب تھے بعض مدرسین کے درمیان کچھ نزاع چھڑ گئی۔ جھگڑے کی فوجت یہاں تک پہنچی کہ مدرسہ کے صدر مدرس (دیوبندیوں کے شیخ الہند) مولوی محمد الحسن دیوبندی بھی اس جنگلے میں شریک ہو گئے اور اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اب اس کے بعد کا

واقعہ قاری صاحب ہی کی زبانی سینے — لکھتے ہیں: —

اسی دوران میں ایک دن علی الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرہ میں بلایا (جو دارالعلوم دیوبند میں ہے) مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرہ کے کواڑ کو کھول کر اندر داخل ہوئے موسم سخت سردی کا تھا مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیسے یہ میرا روٹی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بیگ رہا تھا فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا ناتوقی رحمۃ اللہ علیہ جبہ مغربی (ظاہری حیم) کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے جس سے میں ایک دم پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر ہوتا ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ بس میں نے یہ کہنے کے لئے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ تو بہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قفقہ میں کچھ نہ بولوں گا۔ — (ارواح شہداء ص ۱۴۱)

لے عدل و انصاف کے مایو! خدا را سوچا تو سہی جو علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے شرک تھا وہ علم غیب ناتوقی کے لئے عین ایمان کس طرح بن گیا۔ آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے؟ قاری طیب صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ذہن کے چند ابھرے ہوئے سوالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے کہ آپ خود یا اپنے معتمد و کلام کے ذریعہ سے اپنے دستخط سے اطمینان بخش جواب مرحمت فرمائیں گے۔

۱۔ جس وقت آپ نے اپنے جد کریم کا واقعہ نقل فرمایا اُس وقت آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہ تھیں۔

رسول اور امت رسول اس حد تک مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں ہے۔

— (قاری کا توحید نمبر ۱۴۲ بحوالہ زلزلہ)

کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسولوں کے علم مطانی یعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر ہے گویا ایک حقیقی خدا دوسرا مجازی خدا۔

— (توحید نمبر ۱۴۱ بحوالہ زلزلہ)

— اگرچہ یہ سچ ہے مگر اس کا کیا جواب ہے کہ جب رسول کو علم غیب نہیں تو آپ

کے دادا جان کو کہاں سے علم غیب حاصل ہو گیا کہ انھیں مدرسہ دیوبند کے جھگڑے اور صدر مدرس کی شرکت کا علم ہو گیا اور جبہ عنصری کے ساتھ مدرسہ دیوبند میں تشریف لے آئے۔ اور خواب میں نہیں عالم بیداری میں تنبیہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔

۳ — کیا آپ کے جدِ محترم کا مقام مقام نبوت سے آگے ہے؟ اگر ہے تو کس درجہ پر؟

۴ — کیا آپ جواب دینے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ کے جدِ محترم حقیقی خدا میں یا محازی خدا۔

۵ — اگر اجازت ہو تو یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ کے نزدیک قاعدہ اور قانون کا اختلاف نہیں ہے بلکہ موقع و محل کا اختلاف ہے۔ اگر ہم یہی علم غیب انبیاء و اولیاء کے لئے مانتے تو شرک ہو جائے اور آپ اپنے جدِ کریم کے لئے ثابت کریں تو عین اسلام بن جائے۔

۶ — جواب نہ دینے کی صورت میں کیا آپ اپنے مسلمات سے گریز نہیں کر رہے ہیں؟

ہدائے یارِ رسول اللہ

ہدائے یارِ رسول اللہ کا منفی پہلو

۱ — اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کی مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا دلیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔

(تقریباً اہل بیان ص ۱)

۲ — جب انبیاء علیہم السلام کو بھی علم غیب نہیں ہوتا تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہو گا۔

(فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۱۱ مصنف مولیٰ رشید احمد گنگوہی)

۳۔ کسی کو دُور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگئی (کفر و شرک ہے)۔ (بہشتی زیور جلد ۱ ص ۱۲)

ندائے یار رسول اللہ کا اثباتی پہلو

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدائے فذ الجلال نے انبیاء و اولیاء کو ایسی قوت سماعت بخشی ہے جس سے وہ دُور و نزدیک کی پکار کو سُن لیتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن دیوبندی مکتبہ فکر کے نزدیک غیر خدا کو پکارنا، ان کو اپنا حمایتی سمجھنا، ان سے مدد مانگنا کفر و شرک ہے۔

اگر علماء دیوبند اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں تو انھیں پُری جرأت کے ساتھ اپنے اور بیگانے کا فرق کے بغیر کفر و شرک کا فتویٰ صادر کر دینا چاہیے۔ جنہوں نے غیر خدا کو پکارا ہے اور مدد مانگی ہے۔

۴۔ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا

نہیں ہے قاسم بیکیں کا کوئی حامی کار (اقتصاد نامی)

اس شعر میں مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف پکارا ہے بلکہ مدد بھی مانگی ہے۔

۵۔ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں

تم اب چاہے ڈوبنا یا ترقی یا رسول اللہ

اس شعر میں حاجی امداد اللہ صاحب نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔

دستیگی کیجئے میرے نبی : کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی

جز متہارے بے کہاں میری پناہ : فوج گفت مجھ پہ آ غالب ہوئی

ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف : لے میرے سولی خبر لیجئے میری

(شیر عیوب ترجمہ شیر العیوب۔ معنفہ مولوی اشرف علی تھانی ص ۱۲)

ان اشعار میں مولوی اشرف علی تھانی نے جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے

وہیں مدد بھی مانگی ہے۔

نانوتوی صاحب کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ تیرے سوا قاسم کا کوئی حامی نہیں یا تھانی

صاحب کا کہنا کہ جز متہارے میری پناہ کہاں ہے کیا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ توحید کو چھوڑ

کر مشرک نہ بولی بول رہے ہیں۔

الحق ما شہدت بہ الاعداء مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

علمائے دیوبند سے چند سوالات

۱۔ اگر تقویۃ الایمان بہشتی زیور، فتاویٰ رشیدیہ کا فتویٰ صحیح ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی غیر خدا کے پکارنے اور ان سے مدد مانگنے کے جرم میں کافر و مشرک ہونے یا نہیں۔ اور اگر انہیں مسلمان ٹھہراتے ہیں تو ان کتابوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔

۲۔ ان حضرات نے سرکارِ دہلی علیہ السلام کو خدا سمجھ کر پکارا اور مذہب مانگی ہے یا خدا کا بندہ اور اس کی مخلوق سمجھ کر۔ اگر جواب ثنائی میں ہے جب بھی آپ حضرات کے لئے تقویۃ الایمان نے کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ تقریب ذہن کے لئے ایک بار پھر سے خاص خاص عبارت کا سرسری جائزہ لے لیں۔

اللہ تعالیٰ نے عالم میں کسی کو تعریف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہی پکارنا اور متین ماننی اور نذر دنیا ذکر کرنی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گا کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔

۳۔ تقویۃ الایمان کے فتوے کو تسلیم کرنے کے بعد آپ میں یہ ہمت و جرات ہے کہ صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور ابوجہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔

۴۔ کیا آپ حضرات کا سکوت یا بیجا تاویل اس بات کی غمازی نہیں کر رہے کہ آپ اپنے مسلمات سے گریز کر رہے ہیں۔

حفظ الایمان کا سرسری تنقیدی جائزہ

دیوبندی مکتبہ فکر کے مذہبی پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے سوال کیا کہ زید

علم غیب کی دو قسمیں کرتا ہے۔ ذاتی۔ عطائی۔ ذاتی علم غیب تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ راء عطائی اس معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ زید کا کہنا درست ہے یا نہیں۔ جس کے جواب میں موصوف نے ایک کتاب بنام حفظ الایمان لکھی جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں اور چرو پاؤں سے تشبیہ دے کر حضور کی شان ارفع و اعلیٰ میں کھسے بدوں توہین کی۔ کتاب کی اصل عبارت پڑھیے۔

آپ کی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) ذات مقدمہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر (ہر عالی انسان) بلکہ ہر مسمیٰ (پتھر) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔

اس عبارت پر علمائے عرب و عجم کا گرفت یہ ہے کہ اس میں لفظ ایسا کے ذریعہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں اور چرو پاؤں سے تشبیہ دے کر حضور کی شان ارفع و اعلیٰ میں توہین کی گئی ہے اور توہین رسول کا مرتکب باہ اتفاق کافر ہے۔ اس گرفت کو اٹھانے کے لئے مصنف سے لے کر ان کے معتمد و کلام تک نے طرح طرح کی تاویلات پیش کی ہیں۔ ہم یہاں صرف دو تاویل نقل کرتے ہیں پڑھیے اور ان کی تضاد بیانی کا دمکش نظارہ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلی تاویل

مولوی اشرف علی تھانوی کے معتمد خلیفہ مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگوی نے عبارت مذکورہ کی تاویلیوں کی ہے کہ اس عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو البتہ تکفیر کی وجہ نکل سکتی تھی اصل عبارت یوں ہے۔ واضح ہو کہ ایسا کا لفظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستقل نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں۔ جو اس جگہ مستقیم ہیں۔

— (توضیح ابیان ص ۱۷ بحوالہ جام زکر کلثۃ النور و ذریعہ شہنشاہ)

دوسری تاویل

دیوبندیوں کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد صاحب نے زیر بحث عبارت کی تاویل میں کہا ہے کہ عبارت میں لفظ ایسا کے بجائے لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔
اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے :

جناب یہ تو ملاحظہ کیجئے کہ حضرت مولانا (تھانوی) عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا یہ محض جہالت نہیں تو اور کیسے۔ (منہج ثاقب ص ۱۱۱)

حفظ الایمان کی زیر بحث عبارت کی تاویل میں مولوی حسین احمد کہتے ہیں کہ یہاں لفظ ایسا تشبیہ کے لئے ہے اگر یہاں بجائے لفظ ایسا کے لفظ اتنا ہوتا تو البتہ یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا۔

جب کہ مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگوی کہتے ہیں کہ اس عبارت میں لفظ ایسا اتنا کے معنی میں ہے اگر تشبیہ کے معنی میں ہوتا تو البتہ تکفیر کی وجہ نکل سکتی تھی۔

اس بیجا تاویل پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

اگر مولوی حسین احمد کی تاویل تسلیم کر لی جائے تو مولوی مرتضیٰ حسن کے نزدیک تھانوی صاحب کی تکفیر درست ہے۔ اور اگر مولوی مرتضیٰ حسن کی تاویل صحیح مانی جائے تو مولوی حسین احمد کے نزدیک یہ لازم آتا ہے کہ تھانوی صاحب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم پاک کو جانوروں کے علم کے برابر کر دیا اور چونکہ تھانوی صاحب نے اپنے دونوں دیکھوں میں سے کسی کی تردید نہیں کی۔ مہذبہ دونوں تاویلوں میں اپنی جگہ صحیح اور دونوں ایک دوسرے کی تاویل پر تھانوی صاحب کے فقرہ پر متفق ہیں۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دیوبند اپنے گھر کی تضاد بیانی اور اپنے مسلمات سے گریز کے بارے میں؟

اسلام میں تصوف

تصوف کو اسلام میں باضابطہ ایک تحریک کی صورت تو بعد میں دی گئی لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تصوف کا وجود آغاز اسلام سے ہی تھا اور ایک فن کی حیثیت سے اس کی تکمیل کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

تصوف کی لغوی اصل 'صفاء' ہے جس سے اس کی اصطلاحی تعریف کا تعین آسان ہو جاتا ہے۔ اہل فن نے تصوف کی تعریف میں مختلف اقوال پیش کئے ہیں ایک مشہور قول ہے:

یعنی دل کو غیر اللہ سے منقطع کر کے صرف اللہ سے جوڑنا تصوف ہے۔	التصوف قیام القلب مع الله
---	---------------------------

علمائے تصوف نے اس ضمن میں حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قول نقل کیا ہے جو تصوف کی حقیقت اور اس کی روح کی بہترین وضاحت ہے وہ قول یہ ہے: —

یعنی تصوف نیک خونی کا نام ہے اور جو شخص جتنا زیادہ خوش خلق ہوگا اتنا ہی اچھا وہ صوفی بھی ہوگا۔	التصوف خلق نمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف.
--	--

خوش خلقی یہاں ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے یہ خالق کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اور مخلوق کے ساتھ بھی۔ خدا کے ساتھ اخلاق برتنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کی قضا پر راضی رہے اس کے برتنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق عامہ ہوتے ہیں انہیں خدا کی رضا جتنی اور خوشنودی کیلئے ادا کئے اس کے مقابل کہہ کر دورت ہے یعنی معاملات اور اخلاق دونوں میں

تصوف "صفاء"

حد درجہ کی پاکیزگی پیدا کرنا طبیعت سے میل اور کھٹ کا بالکل زائل

کر دینا حق تعالیٰ کی عبدیت کا مخلصانہ وصف پیدا کرنا تصوف کی حقیقت اور اس کی روح ہے۔
چنانچہ اسی پاکیزگی کی بنیاد پر اہل تصوف نے صوفیہ کے علیندہ علیندہ تین درجے مقرر کئے ہیں۔

(۱) صوفی (۲) مستصوف (۳) متصوف

حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کے اوصاف کے ضمن میں فرمایا: —

الصوفی اذا نطق بان لطفه
عن الحقائق وان سكت لطقته
عنه الجوارح بقطع العلائق.

حقیقی صوفی وہ ہے کہ جب بولے تو اس کی
زبان پر حق جاری ہو اور جب خاموش ہو تو اس کے
جسم کا ایک ایک رونگن زبان حال سے شہادت
دے کہ اس کے اندر دنیا کی کوئی ہوس موجود نہیں ہے۔

متصوف کی تعریف حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے رسالہ غنیۃ الطالبین میں یہ فرمائی
کہ متصوف متبہی ہوتا ہے اور صوفی منتہی وہ صوفی بننے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔
اور تیسرا طبقہ مستصوفین کہ ہے جس کے متعلق ایک قول ہے: —

المستصوف عند الصوفیہ
کالذباب و عند غیرہم کالذباب

یعنی صوفیہ کے نزدیک وہ لوگ جو خود کو
بہ تکلف صوفی ظاہر کرتے ہیں مکھی کی طرح
حقیر ہیں۔

اس لئے کہ ان کے اعمال میں ریا اور دنیا کی ہوس ہوتی ہے اور یہ طبقہ عوام کے لئے بھیڑیوں جیسا
ہے اس لحاظ سے کہ یہ لوگ اپنی ریاکاری سے سادہ عوام کے افلاس و عقیدت مندی کا استحصال کرتے
ہیں۔ اور غالباً اسی طبقہ کی ریاکاریوں کی بنیاد پر ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جو سر سے تصوف
بی کا منکر ہو گیا۔ حضرت شیخ علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا اثبات اور منکرین
تصوف کا ابطال فرماتے ہوئے اپنے رسالہ کشف المحجوب میں حضرت ابوالحسن ثناء رحمۃ اللہ علیہ
کا یہ قول نقل فرمایا ہے: —

التصوف اليوم اسم
لا حقيقة وتد كان
حقیقۃ.

فی زمانہ تصوف تو صرف ایک نام ہے
(لیکن زمانہ صحابہ اور سلف میں) یہ ایک
حقیقت تھا۔

اس قول کے بعد حضرت جویری علیہ الرحمہ نے منکرین تصوف سے خطاب فرماتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ تصوف سے اس کی موجودہ صورت دیکھ کر بدگمان ہو حالانکہ اس صورت حال سے ہم خود بیزار ہیں۔ لیکن اگر تصوف کی حقیقت اور اس کے معنی سے انکار کرتے ہو تو سمجھو کہ تم شریعت کے منکر ہو بلکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حمیدہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوصاف حمیدہ کا انکار ہے اس لئے کہ حقیقت تصوف سے انکار کے بعد پورا دین ریاکاری بن جاتا ہے دین کی اصل روح اور اس کی جان تو خدا اور اس کے رسول کی سچی اطاعت ہے اور یہی تصوف کی بھی روح ہے۔ اس لئے اس کا قطعی منکر دین کا منکر ہے۔

تصوف کسی خاص وضع قطع یا علم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک وصف اور اخلاق کا نام ہے۔ حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا —

ليس التصوف وضوً ولا علوماً ولكنه الاخلاق

البتہ اگر صوفی اور تصوف کی لغوی اصل ”صوف“ ان کو سمجھا جائے تو اس اعتبار سے صوفی کے لئے مخصوص وضع قطع اور موئے کپڑے پہننا ضروری معلوم ہوتا ہے چنانچہ حضرات صوفیہ کا عام طریق لباس گدڑی پہننا ہے اور ان کے نزدیک ایسا کرنا سنت ہے اس لئے کہ روایات میں ملتا ہے —

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوف ادن کا
بنا ہوا لباس پہنتے تھے۔

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَلْبَسُ الصُّوفَ

اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے :

ادن کا لباس اختیار کرو اس سے تم اپنے
دلوں میں ایمان کی مناس پاؤ گے۔

عليكم بلبس الصوف تعبدون
حلاوة الايمان في قلوبكم

حضرات صوفیہ کا یہ مسلک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے حلاوت اور ارشاد کے بھی مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا :

جو شخص کسی گروہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے
اسی گروہ کا فرد شمار ہوتا ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم

چونکہ زیادہ تر اہل اللہ پچھے حائلوں اور حقیقتوں ہی میں طوس رہنا پسند فرماتے ہیں اس لئے صوفی کا بھی اسی حال میں رہنا خدا کی قربت کا سبب ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو اہل اللہ کے موافق آراستہ رکھتے ہیں تاکہ باطن بھی ان کے جیسا ہو جائے۔ حضرت شیخ ہجویری نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے لباس کے بارے میں کسی تکلف سے کام نہ لیا جائے۔ اگر قبائلی تو وہی پہن لی گدڑی میسر آئی تو اس کو پہن لیا اور کچھ نہ ملا تو اسی طرح وقت گزار لیا۔ کسی چیز کو عادت نہ بنائے۔ کیونکہ جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ محبت طبیعت میں داخل ہو کر حجاب بن جاتی ہے۔

اہل طریقت کا ایک گروہ جو علامت کو پسند کرنے کی وجہ سے اہل علامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح و تربیت کے لئے یہ طریقہ مفید ہے۔ یہ حضرات شریعت کی خلاف ورزی کے بغیر ایسے کام کرتے ہیں جن سے دیکھنے والے ان کو علامت کریں اور ایذا دیں اور ان کا یہ عمل ان کے نزدیک مقبول بارگاہ ہونے کی علامت ہے اس لئے کہ کسی کے ساتھ کوئی بُرائی کئے بغیر علامت کا برداشت کرنا نفس کشی کی بہترین صورت ہے۔

تقلید شخصی کی شرعی حیثیت

تقلید کا مادہ قلاوہ ہے۔ قلاوہ کے معنی پٹے کے ہیں۔ باب تفعیل میں جاکر اس کے معنی لگے میں پڑ ڈالنے کے ہو گئے۔ اصطلاح شرع میں تقلید کے معنی علماء نے یہ لکھے ہیں۔

تسلیم قول الغیر بلا دلیل | دوسرے کی بات بلا دلیل مان لینا

اسی کو علماء سہودی نے عقد الفرید میں یوں بیان فرمایا۔

التقلید قبول القول بان لیتقد | کسی کی بات وکیل جانے بغیر اس طرح مان
من غیر معرفۃ دلیل | لینا کہ اس پر اعتقاد جم جائے۔

اگر دلیل کے ذریعہ کسی بات کے حق کا اعتقاد ہو تو یہ تقلید نہیں، بلا دلیل محض قائل کے ساتھ حسن ظن کی بنا پر اس کی کہی ہوئی بات پر اعتقاد جم جائے کہ چونکہ یہ شخص اعلیٰ درجے کا دیندار صادق امین علوم و فنون کا ماہر فائق ہے۔ اس لئے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے۔ یہی تقلید ہے۔ معمولات شرعیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے جب ہم روزمرہ کے حالات اور اپنی طرز زندگی پر نظر کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں تقلید کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام و خواص شہری و دیہاتی ہر طبقہ کے لوگ مساوی حصہ دار ہیں۔

آپ غور کریں ایک بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے ماں باپ اپنے مرتبی کی تقلید کے سہارے پروان چڑھتا ہے۔ ایک بیمار اپنے معالج کی تقلید کر کے ہی شفا یاب ہوتا ہے۔ ایک مستغنی کسی قانون وکیل کی تقلید کر کے ہی اپنا حق پاتا ہے۔ راستے سے نا بلکہ ایک راہ رو کسی راستہ بتانے والے کی تقلید کر کے ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک ناخواندہ اپنے معلم کی تقلید ہی سے صاحب علم و فضل بنتا ہے۔ صنعت و حرفت سے عاری کسی ماہر فن استاد کی تقلید کر کے ہی صنعت ہوتا ہے۔ وہ روزمرہ کی باتیں ہیں کہ ان سے نہ تو انکار کر

کوئی گنجائش ہے اور نہ محبت و تمہیں کی ایک بنگالی کا بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ پھلی بہت
کھاتے ہیں تو وہ کوئی دیں طلب کئے بغیر خور بھی پھلی جات کھانے لگتا ہے۔ و صوفی باندھنے لگتا
ہے۔ بنگالی بولتے سنتا ہے تو خود بھی بنگالی بولنے لگتا ہے۔ یوں ہی پنجابی کا بچہ اپنے والدین کی
عادت و خصلت دیکھ کر روٹی گوشت کھانے لگتا ہے بشور قیض پہنے لگتا ہے گردی باندھنے
لگتا ہے۔ پنجابی بولنے لگتا ہے۔ یہی تقیہ ہے۔ کتب میں ایک بچہ کی معلم نے بچے کو ایک
حرف پر انگلی رکھ کر بتایا کہ یہ "الف" ہے۔ بچے نے بلا دلیل مان لیا کہ یہ الف ہے دوسرے حرف
پر انگلی رکھ کر معلم نے بچے سے کہا "با" بچہ بلا بحث و تمہیں مان گیا کہ یہ "با" ہے۔ کبھی کسی بچے
نے اپنے استاد سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کیوں پہلے اسے حرف کو "الف" کہتے ہیں اور دوسرے
کو "با" بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر بچہ اس کیوں اور کیونکر کے چکر میں پھنس تو اصل تعلیم سے جی محروم
رہ جائے گا۔ ایک مستغنیہ دیکھ کے یہاں جانتا ہے اپنا نام بیان کرتا ہے دیکھ اسے مشورہ دیتا
ہے کہ وہ تعزیرات ہند کی نفاذ دفعہ کے ماتحت دعوٰی کرے۔ مستغنیہ بلا چوں و چرا وہی کرتا
ہے۔ اسی کا نام تقیہ ہے۔ ایک مدیغ معالج کے یہاں گیا۔ اس نے مرض کی تحقیق کر کے اس
کے لئے ایک نسخہ لکھا۔ دنیا کا کوئی مدیغ حکیم و ڈاکٹر سے یہ بحث نہیں کرتا کہ میری بیماری کا نسخہ
یہ کیوں ہے یہ دوائیں کس طرح میرا مرض زور کریں گی۔ جو مدیغ اس بحث میں پڑا وہ اچھا ہو چکا؟
آپ ایک مسافت طے کر رہے ہیں۔ ایک چور اسے پرچہ چور کر حیرت زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے کہ
سب دوائیں جائیں کہ بائیں یہ سید سے آگے چلا چوں۔ اچانک کوئی مقامی آدمی آگیا آپ اس سے
سوال کرتے ہیں کہ کیا اسے جگہ ہے۔ وہ جدمہر بتاتا ہے آپ اس کی کورازہ تقیہ کرتے
ہوئے بلا دلیل اسی راستے پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ حضرات غور کریں اگر ہم
تقیہ کو اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری معیشت کی گامی ایک پنج آگے نہیں چل سکے گی۔
ہم اپنی زندگی کے گوشہ میں تقیہ کے ممان ہیں اور یہ احتیاج قوم کے ہر فرد کو عام ہے جس طرح ایک
جائیں بیماری میں ڈاکٹر کا قانونی ضرورت میں دیکھیں کہ راستہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں رہنا
کی تقیہ کا محتاج ہے اسی طرح ایک عالم جی اور جس طرح ایک دیہاتی خور و نوش بول چاں
تعلیم و تربیت میں اپنے ماں باپ استاد کا مقلد ہے اسی طرح ایک شہری بھی۔

اب اگر تقلید کو ہم اپنے تمدن سے نکال دیں تو ہماری زندگی منہوج ہو کر رہ جائے گی۔ غور کریں اگر بیمار معالج کے نسخہ کو استعمال کرنے سے پہلے نسخہ کے روز سمجھنے کے لئے بحث شروع کر دے شرح اسباب و علامات و قریب و دور و معالجات نفسی کے اسباق پڑھنے لگے تو وہ اچھا تو کیا ہوگا البتہ جلد ہی دوسرے عالم کا سفر کر دے گا۔ یہی ایک مستفیض، دیکس سے قانون کی ناسمجھی بغیر دعویٰ نہ کرے تو اس کا حق مل چکا۔ جب تک وہ ایل۔ ایل۔ بی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہوگا دعویٰ کی میعاد بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لئے ہر متمدن انسان کا اس پر اجماع ہے کہ جس فن کا انسان ماہر نہ ہو اس میں کسی ماہر فن کی تقلید کرے۔ اسی لئے ہر فرد بشر کسی نہ کسی دوسرے فرد بشر کی کسی نہ کسی معاملہ میں تقلید کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تقلید ہماری زندگی کا جزو لاینفک ہے اور بغیر تقلید کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے جس طرح ہم اپنی زندگی کے معمولات میں تقلید سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی تقلید سے مغفرت نہیں۔ اس لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ تقلید فرض ہے اس کی فرضیت اور وجوب ایسا قطعی ہے کہ منکرین تقلید کے پیشوائے اعظم میاں نذیر حسین صاحب کو بھی معیار میں یہ لکھنا پڑا۔

”سو جو کوئی اہل ایسے ذکر کا ہو گا عموماً خواہ کوئی ہو اس کا اتباع وقت لا علمی واجب ہوگا“

اس لئے کسی بھی دیندار یا مدعی دینداری کی یہ ہمت نہیں کہ وہ تقلید کی فرضیت سے انکار کر سکے معاملہ یہ ہے کہ اگر تقلید کو فرض قرار نہ دیں تو پھر دین پر عمل متعذر اور شدید متعذر ہو جائے گا۔

اس کا بیان یہ ہے کہ ہم کو اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے اور اتباع و اطاعت موقوف ہے قرآن و احادیث کے حصول پر نہ صرف حصول بلکہ یہ بھی جاننے پر کہ ان میں کون تاسخ ہے کون منسوخ ہے، کون خاص ہے کون عام ہے، کون ظاہر ہے اور کون خفی، کون نص ہے کون مشکلی، کون مفسر ہے کون مجمل، کون محکم ہے کون متشابہ وغیرہ وغیرہ سینکڑوں باتیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان ان سب پر کامل عبور حاصل کر کے قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط و استخراج پر کامل دستگاہ نہ رکھے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ ————— چند مثالیں ملاحظہ کریں —————

سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع میں ہے،

اور جو تم میں مریں اور بیسیاں چھوڑ جائیں
تو یہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن
روکے رکھیں (کنز الایمان)

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ ذِي نُفُسٍ
أَزْدًا جَائِعَةً يَتَّبِعُونَ بِأَنْفُسِهِمْ أَزْدًا
أَشْهَرًا عَشْرًا

اس کے بعد اسی سورہ کے اکتیسویں رکوع میں ہے:

اور جو تم میں مریں اور بیسیاں چھوڑ جائیں تو ان
کے لئے وصیت کر جائیں کہ ان کو سال بھر کا
تان ولفقہ دیا جائے اور گھر سے نکالا جائے۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ ذِي نُفُسٍ
أَزْدًا جَائِعَةً يَتَّبِعُونَ بِأَنْفُسِهِمْ أَزْدًا
أَشْهَرًا عَشْرًا

ایک ہی سورہ ایک ہی پارہ میں متصل ایک ہی مسئلہ کے بارے میں دو مختلف احکام
ایسے مذکور ہیں کہ ان دونوں کو پڑھ کر آدمی چکرا جائے کہ وہ عمل کس پر کرے۔ پہلی آیت سے
معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہیں اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے
کہ بیوہ کی عدت ایک سال ہے عربی زبان کا ماہر سے ماہر پر و فیسر عربی زبان پر کتنا ہی عبور
رکھتا ہو کس آیت پر عمل کرنا چاہیے۔ بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور آگے بڑھیے ان
دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ اس کی عدت چار مہینے
دس دن۔ یا ایک سال ہے۔ مگر سورہ طلاق میں حاملہ عورتوں کی عدت کے بارے
میں فرمایا گیا:

اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ
اپنا حمل جن لیں۔

وَأُولَئِكَ الْأَحْسَالُ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ایک نقطہ پر آکر سورہ بقرہ اور سورہ طلاق کی آیتوں میں شدید تعارض ہے۔ ایک شخص
مرا۔ اس کی بیوی حاملہ ہے۔ تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ چار مہینے دس دن یا ایک سال یا وضع حمل
اور سنتے چلے اسی سورہ بقرہ کے بائیسویں رکوع میں ہے:

تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو
موت آئے اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وہ مال باپ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَرِثَةِ لِلَّذِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاعِلِ
 اَلْمُتَّقِينَ ۝

اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے وصیت
 کرے پر ہمیز گاروں پر واجب ہے۔

لفظ اقرین عام ہے اولاد بھائی بہن دادا دودی وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اس کا صاف
 مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے کسی کا کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا ہے۔ یہ ورثہ کے صواب دید پر ہے
 جس کے لئے جتنا چاہے وصیت کر جائے اس کی وصیت کے مطابق رشتہ داروں میں حشی کر ماں باپ
 کو بھی حصہ ملے گا مگر سورہ نسا کا دوسرا رکوع تلاوت کریں۔ اس میں ماں باپ بیٹی بیٹا پرتی
 پوتا وغیرہ کے شرعی سہام کی تعین تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ عربی زبان کا کوئی کتابی ماہر کیوں
 نہ ہو محض زبان دانی سے وہ اس گنتی کو ہرگز نہیں سمجھا سکتا۔

یہ چند مثالیں میں نے قرآن مجید سے قریب فہم کے لئے پیش کر دی ہیں۔ اگر استقصا
 جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے۔ احادیث میں اس قسم کے اشکالات کی کوئی گنتی نہیں۔ اب
 تقلید کو درمیان سے نکال دیا جائے تو فرض عین کہ ہر مسلمان کو ان تمام تفصیلات کو جاننے سے
 اس قسم کے اشکالات حل ہو سکیں۔ اب اگر ہر مسلمان کو ان تمام تفصیلات کے جاننے کا تکلف
 کیا جائے تو — اولاً — یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص ان تمام علوم کو حاصل کر سکے جو مجتہدین کے لئے
 ضروری و لازم ہیں — ثانیاً — اگر بالفرض یہ تمام علوم حاصل بھی ہو جائیں تو شفعہ فی الدین جو فاضل
 خدا داد اور دینی صلاحیت ہے سب کو بلکہ اکثر کو کہاں نصیب حضرت امام بخاری جیسے امام
 فن و ماہر حدیث نے اسی دینی فضل خداوندی نفقہ فی الدین کو درجہ سے ایسے عجیب و غریب
 فتوے دیئے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثلاً مشہور ہے کہ امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک رزاک
 اور ایک رزکی کسی بکری کا دودھ مدت رضاعت میں پی لیں تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے
 گی۔ بخاری کو، شاکر دیکھئے آپ انگشت بندگان رہ جائیں گے ایک جگہ کہ پانی نجاست پونے
 سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک پانی میں نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ نہ آجائے۔
 دوسری جگہ ہے کہ اگر تین برتنوں میں مسنونہ آب تو برتن ناپاک ہے ایسا کہ اسے سات مرتبہ دھوؤ۔
 اب آپ خود کریں ایک برتن میں پانی ہے اس میں کتے نے منہ ڈالا دیا پانی کا رنگ بدلا
 نہ ہو نہ مزہ تو لازم کہ پانی پاک رہے اور برتن بہر حال ناپاک — امام بخاری کے حفظ و اتقان۔

فتویٰ پر بیگزگرمی روایت حدیث میں اہل طے کمال سے انکار نہیں مگر فقہ فی الدین ایک الگ
نمیت ہے جو بہ حافظ صاحب کو نہیں ملتی۔ اسی لئے تو ایک جلیل القدر محدث نے فرمایا ہے
المحدث مفصلة الاللقباء۔

اور حضرت امام غزالی نے ہر ہفتے بڑی صفائی اور دینداری کے ساتھ حضرت امام اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ فی الدین کا اعتراف کرتے ہوئے خود حضرت امام صاحب سے فرمایا —
نحن الصيادلة وانتم الاطباء | ہم دوا فروش ہیں اور تم لوگ طبیب ہو۔

نہایت — چلنے فقہ فی الدین جی حاصل ہو گیا اور وہ تمام علوم و فنون جو لوازم اجتہاد ہیں
حاصل ہو جائیں تو دینداری اور تمہیت کا آج کتنا فقدان ہے۔ اسے کون نہیں جانتا حال یہ ہے
کہ بہت سے بلو غنیفہ دریاں و درنمان زمان بننے والوں نے جوش عداوت و دُور محبت و انحراف
عقیدت کی بنیاد پر اپنے نوک قلم سے کیا کیا گل کھلائے۔ اس کی تھوڑی سی سیر کرتے چلیں۔

۱۔ سارے دیوبندیوں وغیرہ مقلدین نے اسمعیل کی "ایضاح الحق" کی عبارت پر اسے
کاغذ گراہ ہونے کا فتویٰ دیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے حائفہ کے امام کی عبارت
ہے تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔

۲۔ ابھی چند دن کی بات ہے کہ مفتی دیوبند مولوی مہدی حسن نے جناب قاری طیب
صاحب کی ایک عبارت پر فتویٰ دیا کہ اس میں الحاد ہے۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے
آفاق عبارت ہے تو فتویٰ بدل گیا۔

۳۔ قاسم نانوتوی صاحب کے اسی شعر
جو چھو بھی دے لگ کو چہ ترا جواس کی نقش

یقین ہے خد میں ایس کا بنائیں مزار

پر پوری برادری نے وہ وہ فقرے دیئے کہ مزہ آگیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ بہت پیڑھاں
کا شعر ہے تو تادیب کے نام پر شاہنامہ کا ہفتوں کا باب کھول دیا گیا۔

۴۔ گنگوہی کو بکرس کے خٹھے بہت پسند تھے اور ان کو بہت مفید بھی اس لئے فتویٰ
دے رکھا تھا کہ یہ حلال ہیں۔ یہ فتویٰ ان کے بھرنے فتادی کے ایک ایڈیشن میں موجود بھی ہے۔ مگر

جب پوری دنیا نے تھوٹھوکی۔ دوسرے ایڈیشنوں سے اسے غائب کر کے فتاویٰ رشیدیہ کو بھی کر دیا۔
ایسی صورت میں امت کے عام افراد کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں اس لئے کہ اگر تقلید کو بدعت
نسیدہ و حرام قرار دے دیا جائے تو پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنا سوائے معدودے چند حضرات
کے امت کے اکثر بلکہ پورے افراد کو محال ہو جائے پھر لازم یہ کہ پوری امت کو قرآن و حدیث پر
عمل کا مکلف کرنا وسعت سے زیادہ تکلیف دینا ہو اگر نص قرآنی لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا
دُسْعَهَا کے مرتب مٹائی ہے۔ لاجرم امت کے دو گروہ ہوئے ایک مجتہدین دوسرے غیر مجتہدین
غیر مجتہدین کو حکم دیا گیا کہ وہ دینی معاملات میں مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور ان کا اتباع کریں۔
ارشاد ہے،

فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ اِہْلَ عِلْمٍ سِوَا اِہْلِ طَبَقِہٖ جَبَّحَہٗ قَمِہٖ عِلْمِہٖ
اور حدیث شریف میں فرمایا۔

اس آیت کے مخاطب غیر اہل علم ہیں اور اہل ذکر سے مراد اہل علم۔ اور سوال سے مقصود
اہل علم کے ارشاد پر اتباع کا لازم ہونا ہے۔ اس قدر پر کسی کو اختلاف نہیں۔ بلکہ اب تو
بلد الیقار الیقینی یہ بھی طے ہو گیا کہ اہل ذکر سے خاص مجتہدین مراد ہیں۔ بس جبکہ یہ نص قرآنی سے
ثابت ہے کہ غیر اہل ذکر پر اہل ذکر کا اتباع واجب ہے اور فریقین اس پر متفق کہ اہل ذکر سے
مجتہدین مراد ہیں تو ثابت ہو گیا کہ غیر مجتہد پر مجتہد کی اتباع واجب ہے یہی تقلید ہے۔
اس لئے اگر مجتہد کی اتباع دلیل کے بعد ہوگی تو مجتہد کی اتباع نہ ہوئی۔ بلکہ اپنی تحقیق
پر عمل ہوا۔ اس لئے مجتہد کی اتباع تقلید میں منحصر ہے۔ اس قدر پر اتفاق کے بعد وہ اصل اختلاف
جس نے کروڑوں گھروں میں آگ لگا رکھی ہے جس پر تمام امت کے ناجی یا ناری منہ کا فیصلہ
موقوف ہے وہ تقلید شخصی ہے۔

امت کا اس پر اجماع ہے کہ اب ہر شخص کو خواہ عالم ہو خواہ غیر عالم واجب ہے کہ وہ
آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی جملہ امور فقہ میں تقلید کرے۔
صرف چند معدودے نفر جن کے دامن انبیاء کرام و اولیاء عظام کی امانت سے بھی
داعیہ میں جس کی بناء پر وہ امت اجابت سے یقیناً خارج ہیں۔ تقلید شخصی کو حرام بدعت

بدل شرک جس کو دلائل بخود و بعضاً بعضاً ارباباً من دون اللہ کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔
 علامہ احمد طحاوی حاشیہ در مختار میں فرماتے ہیں: —

لے مومنو۔ تم پر فرقہ ناجیہ اہل سنت و الجماعت
 کی اتباع لازم ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی
 مدد اور حفظ و توفیق ان کی موافقت میں ہے
 اور اس کی ناراضگی اور عذاب ان کی مخالفت
 میں ہے اور فرقہ ناجیہ نے آج اس پر اجماع
 کر لیا ہے کہ وہ صرف مذاہب اربعہ حنفی،
 مالکی، شافعی، حنبلی ہیں جو ان چاروں
 سے خارج ہو گا وہ بدعتی جہنمی ہے۔

عليكم يا معشر المؤمنين باتباع
 الفرقة الناجية اسماة باهل السنة والجماعة
 ذن نصرة الله تعالى وحفظه وتوفيقه
 في موافقتهم وحذر الله وسخطه
 ومقته في مخالفتهم وهذه الطائفة
 الناجية قد اجتمعت اليوم في
 اربعة اقسام هم الحنفيون
 والمالكيون والشافعيون والحنابلة
 وهذه خارجة من هذه المذاهب الاربعة
 هم من اصل السوء عتوا والناد

مختارین تقلید کے امام اکرم شاہ ولی اللہ صاحب عقد المجید میں لکھتے ہیں: —

مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں عظیم
 مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے میں
 بھاری فساد ہے ہم ان کو چند طریقے سے
 بیان کرتے ہیں۔

اول یہ کہ امت نے اجماع کر لیا ہے کہ
 شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتقاد کیا جائے تابعین
 نے اس معاملہ میں صحابہ پر اعتقاد کیا اور تبع تابعین
 اسی طرح ہر طبقہ میں عمار نے اپنے پہلے والوں
 پر اعتقاد کیا اس کی چٹائی پر عقل و دلائل کرتے ہیں

اعلم ان في الاخذ بهذه المذاهب
 لازمة مصلحة عظيمة وفي الاعراض
 عنها كاهما مفسدة كبيرة ونحن
 بيين ذلك بوجوه

احدها ان الامة قد اجتمعت على
 ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة
 قال التابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة
 وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين
 وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء

علی من قبلہم والعقل یدل علی حسن
 ذلك لأن الشریعة لا یدن الا بالنقل
 والاستنباط والنقل لا یستقیم الا بان
 باخذ کل طبقة عن قبلها بالاتصال
 ولا بد فی الاستنباط من ان یعرف
 مذاہب المتقدمین لئلا ینحرج من
 اقوالہم فیخرق الاجماع ویبني علیہا
 ویستعین فی ذلك بمن سبق۔
 لان جمیع الصناعات كالصرف
 والطب والشعر والحداة والتجارة
 والصیغة لم تتسر لاحد الا بملازمة
 اهلہا وغیر ذلك نادر بعید لم یقع
 واما ان جائزاً فی العقل واذا تعین
 الاعتماد علی اقادیل السلف فلا بد من
 ان یکون اقوالہم اللتی یعتمد علیہا مرویہ
 بالاسناد الصیغ او مدونة فی کتب
 مشہورة وان یکون محدودة یتبیین
 الراجح من المرجوع من محتملا تھا
 وتخصیص عمومہا فی بعض المواضع
 ویجیح المختلف منها وتبیین علل
 احکامہا والالم یصح الاعتماد علیہا ولیس
 مذہب فی ہذا الازمنة التاخرة بهذه
 الصفة الا هذه المذاہب الاربعة۔

اس لئے کہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیر نہیں
 پہنچی جاسکتی۔ اور نقل نہیں درست ہوگی مگر
 اسی طرح کہ بر طبقہ اپنے پہلے والوں سے متنبہ حاصل
 کرے اور استنباط کے لئے یہ ضروری ہے کہ
 متقدمین کے مذاہب کو جانا جائے تاکہ ان نقل
 سے باہر نہ جائیں کہ محدث جمیع ہو جائے اور
 تاکہ انھیں اقوال کو بنیاد بنایا جائے اور
 اگلوں سے اس میں مدد لی جائے اس لئے
 کہ تمام صنعتیں مثلاً ساری اور طب اور شعر
 اور لوہاری اور تجارت اور رنگ ریزی کسی کو بھی
 میسر نہیں ہوئی مگر اس کے ماہرین کے ساتھ
 کام کرنے سے اور بغیر اس کے بہت نادر جو
 واقع نہیں اگرچہ عقلاً جائز ہے اور جب یہ تعین
 ہو گیا کہ (شریعت کی معرفت) میں سلف کے
 اقوال پر ہی اعتماد ہے تو ضروری ہے کہ ان
 کے وہ اقوال جن پر اعتماد ہو اسناد صحیح کے ساتھ
 مروی ہوں یا مشہور کتابوں میں مدون ہو اور
 یہ کہ منفع ہوں کہ ان محتمات میں راجح المرجوع
 سے ظاہر ہو اور عام کی تخصیص مذکور ہو متضاد
 اقوال میں تطبیق ہو احکام کی علتیں بیان کی گئی
 ہوں ورنہ ان پر اعتماد صحیح نہیں اور اس پہلے
 زمانہ میں کوئی مذہب اس صفت کے ساتھ
 موصوف نہیں سوائے ان چار مذاہب کے

مذکورہ بالا عبارتوں سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔

۱۔ فرقہ ناجیہ صرف اہل سنت و جماعت ہے ان کے علاوہ دوسرے تمام فرقے خواہ وہ اپنا نام کچھ رکھیں جنہی اور بدعتی ہیں۔

۲۔ اس پر اجماع ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔

۳۔ تقلید شخصی میں عظیم مصیبت ہے اور اس کے ترک میں فساد کبیر ہے۔

۴۔ شریعت کی معرفت نقل اور استنباط پر موقوف ہے اور یہ دونوں سلف کے اقوال جاننے پر موقوف ہے۔

۵۔ سلف میں صرف ائمہ اربعہ کے اقوال اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں اور صرف انہیں کے مذاہب منتج ہیں۔

۶۔ سلف میں ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کے اقوال نہ تو اسناد صحیح کے ساتھ مروی ہیں نہ کتب مشہورہ میں جامعیت کے ساتھ مدون ہیں کہ ان پر اعتماد صحیح ہو اور نہ منتج ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ مجتہدین میں سے صرف ائمہ اربعہ ہی کے مذاہب لائق اعتماد و قابل عمل ہیں اور یہی علت ہے ان میں سے کسی ایک پر عمل کے وجوب پر اجماع کی اور اجماع خواہ کسی عصر کا ہو حجت شرعی ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا —
لا تجتمع امتی علی الضلالة
میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔

نیز قرآن میں فرمایا گیا، —

اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف کرے اس کے بعد کہ حق کا راستہ اس پر ظاہر ہو چکا اور مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ چلے ہم اسے اسکے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے اور یہ کیا ہی بری جگہ پٹنے کی ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُوْلًا مِنْۢ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ
الْمُؤْمِنِيْنَ تُوَلِّمْ مَا كُوْنُوْا رٰضِيْنَ
بِحُكْمِهِمْ ذٰلِكَ مَصِيْرًا
پ ۵۔ رکوع ۱۸

لہذا اس میں شک و شبہ نہ رہا کہ اس عصر میں واجب ہے کہ ائمہ اربعہ میں کسی ایک امام کی تقلید کی جائے ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کی تقلید نہ کی جائے۔ اس لئے کہ ان کے مذاہب اتنے

اعتیاد اور جامعیت کے ساتھ آج موجود نہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے۔ رہ گئی ایک صورت یہ کہ ائمہ اربعہ میں کسی معین کی تقلید نہ کی جائے بلکہ بعض مسائل میں ایک کی بعض میں دوسرے کی۔ اس میں کیا حرج ہے۔

پہلا حرج یہی ہے کہ یہ خرق اجماع ہے اجماع اس پر ہے کہ جو جس امام کا مقلد ہو جملہ امور میں اس کی تقلید کرے۔ بعض مسائل میں ایک کی بعض مسائل میں دوسرے کی یہ ناجائز ہے اور گنہگار ہے۔

دوسرا یہ کہ یہ حقیقت میں امام کی تقلید نہ ہوئی اپنے نفس کی تقلید ہوئی اس لئے کہ دوسرے امام کی تقلید ایک امام سے عدول کر کے دوسرے امام کی طرف رجوع کی بنیاد کیا ہوگی؟ اپنی پسند کے کچھ مسائل میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد پسند آیا تو اسے اختیار کیا اور بعض دوسرے مسائل میں دوسرے امام کا اجتہاد پسند آیا تو اسے اختیار کر لیا۔ یہی تو ہوائے نفس کی پیروی ہے۔ یہ اعراف و توجہ دیل کی قوت و ضعف کی بنا پر ہے تو یہ تسلیم قول بلا دلیل نہ ہوا با دلیل ہوا پھر تقلید نہ رہی اور کلام تقلید میں ہے۔

تیسرا حرج یہ ہے کہ یہ نص قرآنی سے حرام ہے کہ کبھی ایک طریق اختیار کیا جائے کبھی اس کے برعکس دوسرا۔ ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم ایک ہی راستے کو اختیار کریں۔ اور اسی کی پیروی کریں چند راستے کا اتباع نہ کریں۔ فرمایا گیا —

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بَيْنَكُمْ عَنْ سُبُلِ اللَّهِ

چند راستوں پر مت چلو ورنہ اس کے راستے بٹ جاؤ گے۔

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کہیں چند راستے گئے ہوں تو منزل پر نہ ہی پہنچے گا جو ان میں کسی ایک کو اختیار کرے اور جو کبھی ایک راستہ پر کبھی دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر چوتھے پر پھر پہلے پر اور پھر دوسرے پر علیٰ حد القیاس چلتا رہے گا۔ وہ راستہ ناجائز رہ جائے گا منزل تک ہرگز نہیں پہنچے گا۔

اس لئے آج واجب ہے کہ جو حنفی ہے وہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی اور جو شافعی ہے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی۔ اور جو مالکی ہے وہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی اور جو حنبلی ہے وہ حضرت امام حنبلی رضی اللہ عنہ کی۔

جو ضعیفی ہے دو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی جمہ فقہی مسائل میں تقلید کرے۔ امت کے کسی فرد کو ان کے علاوہ کسی مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ اور غنیق کے کچھ مسائل میں ایک کی اور کچھ مسائل میں دوسرے کی یہ بھی حرام و گناہ ہے۔ یہ اتباع شریعت نہیں اتباع حوی و نفس ہے۔

علماء احناف کی تقلید پر ایک بہت مشہور و معروف اعتراض امر تہرمی آنجنابی صاحب گایہ ہے کہ تقلید کی تعریف ہے تسیم قول الغیر بلا دلیل اور علمائے احناف چونکہ ہر مسئلہ کی دلیل جانتے ہیں اس لئے یہ مقلد نہ ہوئے مجتہد ہوئے عرصہ ہوا۔۔۔ یہ سوال اٹھا تھا اسی وقت اس خادم نے یہ جواب دیا تھا کہ تقلید کی تعریف میں بلا دلیل کا تعلق تسیم سے ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ کسی کی بات کا ماننا بلا دلیل ہو یعنی ماننے کی بنیاد ویس نہ ہو کہ چونکہ اس قول کی دلیل بہت قوی ہے لہذا مان لیا ہے۔ بلکہ ماننے میں ویس کو قطعاً کوئی دخل نہ ہو جیسے بچے مان باپ کی بات مانتے جاتے ہیں طالب علم استاد کی بات مانتے جاتے ہیں۔ مرئیض طبیب کی بات مانتا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی بات کو ماننا تو بلا دلیل ہے مگر اس کی دلیل بھی جانتا ہو یا بعد میں جاننے لگے دلیل جانتا تقلید کے منافی نہیں۔ جبکہ وہ علت تسیم نہ ہو دلیل کا جاننا اس وقت منافی ہے جبکہ تسیم کی علت اور سبب دلیل ہو مثلاً یہ کہ چونکہ اس بات کی دلیل بہت قوی ہے لہذا یہ مان لیا اور فلاں کی دلیل بہت کمزور ہے لہذا اسے ترک کر دیا۔ اس طرح کا ماننا دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ تسیم بقول بلا دلیل نہیں بدیل ہے لیکن اگر ہم ایک بات کو مان رہے ہیں مگر ماننے میں دلیل کو دخل نہ ہو ماننا بلا دلیل ہو تو یہ تقلید ہے خواہ اس کی دلیل جانتے ہوں خواہ نہ جانتے ہو۔ علمائے احناف کا حال یہی دوسرا ہے کہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اقوال اور ان کے مذہب مہذب کو بلا دلیل مانتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتداء شعور ہی سے ہم وضو، غسل، طہارت، نماز، روزہ وغیرہ سب مذہب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی تفصیل کو حق مانتے ہیں۔ جب شرح وقایہ ہدایہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو دلیل سے واقف ہوتے ہیں اس لئے یہ ماننا بلا دلیل ہوا یہ دوسری بات ہوئی کہ مان لینے کے بعد دلیل بھی جان گئے۔

بدعت کیا ہے؟

غلط تصورات ۱۳۱۲ھ میں ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں مولودنا تسمہ اور قیام وغیرہ امور خیر کو ناجائز، بدعت اور حرام کہا گیا۔ دیں اس کی یہ دی گئی کہ یہ امور اس ہیئت کے معنی کے ساتھ خیر القرون میں نہ تھے نہ حضور کے زمانہ میں نہ تابعین کے نہ اماموں نے اس کا حکم دیا اس لئے یہ بدعت اور حدیث میں ہے۔

کل محدثہ بدعتہ وکل بدعتہ ضلالتہ
نئی چیزیں بدعت میں اور ہر بدعت ضلالت میں ہے۔

اس دیں کے دو ٹکڑے ہیں (۱) مولودنا تسمہ وغیرہ امور نئے اور بدعت ہے (۲) ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسرا ٹکڑا تو حدیث شریف ہے۔ لیکن پہلا ٹکڑا کہ مولودنا تسمہ وغیرہ بدعت میں یہ نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں نہ کسی صحابی یا امام کا قول کو کسی پر حجت ہوتا ہے تو بالکل مولودنا تسمہ کے مخالفین کا ایک باندہ ہے۔ اس لئے اس کو ہر ثابت کرنے کے لئے اتنی بات اور بڑھائی گئی کہ جو کام خیر القرون میں نہ ہو وہ بدعت ہے اور یہ کام بالکل اسی صورت میں خیر القرون میں نہ تھے اس لئے بدعت۔ پس ساری بحث کا مدار اس امر پر ہے کہ بدعت کیا ہے آیا وہی جو ان مخالفین میلاد وغیرہ کا قول ہے یا کچھ اور۔

یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مولودنا تسمہ وغیرہ کیا ضرور ہے کہ وہ بدعت ہو اور یہ شبہ بعد کی ایجاد ہے اور یہ حدیث اور پر مذکور ہوئی کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اس لئے مولودنا تسمہ وغیرہ بھی بدعت ہوگا۔ لیکن اگر یہ شبہ صحیح ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی اور صحابہ نے اس کی پیروی کی تھیں مقرر کیں۔ کیا یہ فعل اور ان کے ہم عصر صحابہ اور وہ بدعتی اور گمراہ ہوں

گئے، معاذ اللہ رب العالمین، — انھیں خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے مسجد کی توسیع تعمیر جدید کی
پھر اس میں خوب روشنی اور چراغاں کیا۔ کیا یہ بدعتی ہوئے؟ — حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
نے پہلی اذان جمعہ کے دن مقام زور پر دوائی۔ کیا ذوالنورین کو بدعتی کہنے کی جرأت کسی میں ہے؟
مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے علم اصول فقہ میں ایک کتاب ترتیب دے کر شائع کی۔

تفسیر کی کتابیں چھپوائیں شیخ اہل مولوی نازیہین نے اسماء ارجاں، علم اصول حدیث پر مباحث چھاپا
اور آج کل کے سارے غیر مقلدین مذہب زہرا کو آثران عید چھپوتے شائع کرتے اور ہر ہر پارہ اور
ہر سورۃ کی عبادتیں الگ الگ لکھتے ہیں نئے قسم کے دینی مدرسے قائم کرتے اور دورۂ حدیث
کا انتظام کرتے۔ انھیں پر بس نہیں یہ دیوبند کا دارالعلوم اس کا نصاب تعلیم یہ مہات کے لئے
ختم بخاری کا ورد وغیرہ وغیرہ ہے شمار اُور ہیں جس میں بلا امتیاز ہر کلمہ گوشہ ایک ہے تو کیا یہ کچھ
بھی بدعت اور سارا اسلامی مردہ بدعتی اور گمراہ ہے اگر نہیں تو مولودنا تحم نے کیا تصور کیا کہ وہ تو
نیا سوکر بدعت قرار پائے کتاب فقہ محمدی آل انڈیا جماعت اہل حدیث اور اس کی کافر نہیں
اور اس کا اہتمام بدعت نہ ہو؟ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ بدعت کی صحیح تعریف
محقق ہو جائے۔

۱۔ اس کی تحقیق مولوی عبدالسمیع صاحب مرحوم و مغفور نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں بڑی
تفصیل سے ذکر کی جس کو دیکھ جاسکتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں
بندہ غلط فہمی میں۔ چار اقسام ہیں بدعت جو غلط ہیں اور ایک موافقت و عدم موافقت کی بنیاد پر
جو صحیح اور درست ہے۔

۱۔ جو چیز تو ان فقہ اصحاب تابعین تابعین کے زمانہ میں ایجاد ہوئی وہ سنت میں
رہل اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت و ضلالت۔

۲۔ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں جو ایجاد ہو وہ جائز اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت و گمراہی۔

۳۔ صرف صحابی یا تابعی ہی بدعت عرف حضور کے افعال و اقوال وغیرہ سنت۔

۴۔ جو امور دینی شریعہ کے خلاف ہوں کسی زمانہ میں ایجاد ہوں کوئی موجد جو بدعت سیئہ

۵۔ اور جو چیزیں دینی شریعہ کے خلاف نہ ہوں وہ جائز و درست۔

اُب ہم نمونہ سب سے پہلے قول کا جائزہ لیتے ہیں جس سے بقیہ تین قولوں کی مخالفت بھی نمایاں ہو جائے گی۔ یہ دعویٰ کہ جو چیزیں قرون ثلاثہ میں ایجاد ہوئیں وہ سنت اور جو اس کے بعد ہوں وہ بدعت۔ اس پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، ائمہ مجتہدین سے طلب کرتے ہیں تو آپ خود اپنے اس قول کی سند لائیے۔ کیا یہ کسی حدیث کے الفاظ ہیں؟ کیا قرآن عظیم کی یہ کوئی آیت ہے؟ اچھا کیا صحابہ اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا قول دکھا سکتے ہیں کہ انھوں نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کس طرح اس دعویٰ بے دلیل کو دوسروں کے سرھونپتے ہو؟ اور کس منہ سے مولود، فائزہ، گیارہویں وغیرہ کے لئے قرآن و حدیث، اقوال صحابہ و ائمہ کی تفریح چاہتے ہو؟ کیا ساری پابندیاں ہمارے ہی لئے ہیں۔ تمھارے ذمہ کچھ نہیں جو منہ سے کہہ دو قرآن و حدیث۔

الغرض نہ تو کوئی آیت نہ کوئی حدیث نہ کسی صحابہ کا قول نہ حکم ائمہ مجتہدین۔ مگر اصرار یہ کہ ہر اس چیز کو بدعت تسلیم کر لو جو قرون ثلاثہ میں سنت کذائی کے ساتھ نہ ہے ہوں بہت کچھ طالب کے بعد اس امر کی جو دیں دی گئی۔ وہ یہ حدیث ہے۔

سب اچھا میرا زمانہ پھر ان دنوں کا جو مجھ سے
 ملے میں پھر ان کا جو ان سے ملے میں پھر ان کا جو
 ان سے ملے میں۔

«خیر القرون قرنی ثم الذین
 سیلو نعم ثم الذین سیلو نعم»

اڈکلا ہر عربی خواں اور ترجمے کے بعد ہر اردو داں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس حدیث کو اصل مدعا سے کوئی علاقہ نہیں۔ دعویٰ تو یہ کہ جو امر ان تین زمانوں میں ایجاد ہو وہ سنت ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ بدعت ہے اور دلیل یہ کہ ”سب سے اچھا میرا زمانہ اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کا زمانہ پھر جو لوگ ان کے بعد ہیں ان کا زمانہ“۔ اب اس حدیث کے کس لفظ کا مطلب ہے جو ان تینوں زمانوں میں ہو وہ سنت اور جو بعد میں ہو وہ بدعت اگر نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ دعویٰ کس طرح ثابت ہو گا۔ حدیث میں تو صرف یہ بیان ہے کہ میرا اور میرے بعد تین زمانہ اچھے تو کیا اچھے زمانہ میں جو بات ہوتی ہے سب اچھی ہوتی ہے۔ آخر حضور کے ہی زمانہ میں منافقین بھی تھے تو وہ بھی اچھے تھے؟ اچھے لوگ جتنا کام کرتے

ہیں سب اچھا ہی ہوتا ہے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائیاں سب سنت ہونگی۔
 پھر اس حدیث میں راوی کو خود شک ہے کہ حضور نے دو مرتبہ قرن کا لفظ فرمایا یا تین
 مرتبہ۔ اگر دو دفعہ والی روایت مانی جائے تو قرون ثلاثہ کے دعویٰ کا پتہ نہ چلے حالانکہ پہلے قول
 والے یہی کہتے ہیں۔ پھر قرن کے معنی زمانہ ہیں۔ ایک قرن کتنے برس کا ہوتا ہے خود اس میں
 مجدد اختلاف ہے کوئی ۳۰ سالہ تک قرون ثلاثہ کو ختم مانتا ہے تو کوئی ۳۲ سالہ تک۔ پس اگر ۳۰
 سالہ لیجئے تو اس کے بعد صحابہ کی ایجادیں ہی بدعت ٹھہرتی ہیں اور ۳۲ سالہ تک سنت اس تقدیر
 پر رفض و خردج، جبر و قدر تمام گمراہ فرقے سنی ہوں گے۔ کہ سب ثلاثہ کے اندر اندر کے ہیں مختصر
 یہ کہ یہ حدیث کسی طرح بھی پہلے قول والوں کی تائید نہیں کرتی۔ مگر یہ کہ اگر اس حدیث کا آنکھ
 بند کر کے دہی مطلب مان لیا جائے جو یہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ جو
 اس زمانہ میں ہو وہ سنت لیکن جو اس کے بعد ہو وہ بدعت اس کا اب بھی کوئی ثبوت
 نہیں یہ اب بھی بلا دلیل ہے۔

بقیہ تینوں اقوال کا بھی یہی حال ہے کہ وہ باہم متعارض ہر متاخر سے اور دوسرا پہلے کو اس
 طرح ایک صحیح ہو تو دوسرا باطل کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے کہ دار و مدار وقت ہے۔ پھر ان میں
 کتنی جرات ہے کہ اس کی بنیاد پر معاذ اللہ تو امر تابعین بلکہ صحابہ تک بدعتی اور گمراہ اور
 دین سے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ — جبکہ کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ ان میں بہتوں نے
 زمانہ میں کچھ ایسے دینی امور ایجاد کئے جو زمانہ ماضی میں ایسی ہیئت کے ساتھ موجود نہ تھے۔

یہی پریشان کن صورت حال ہے جو مولود فاتحہ وغیرہ امور غیر کو بدعت کہہ کر اور کہنے والوں
 کو درپیش ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے مولود فاتحہ وغیرہ تو بدعت قرار پائیں
 اور بنائے مدارس۔ ترتیب نصاب تعلیم دینی احادیث کریمہ کی کتابوں کو اس طرح شائع کرنا وہ بھی
 شروح و حواشی کے ساتھ فقہ کی کتابوں کا لکھنا، قرآن شریف کے اعراب وغیرہ تنظیم جماعت الجمعہ
 وغیرہ بایں ہیئت کذا بی شمار دینی امور اور بدعت نہ ہوں۔ جب کہ انہوں نے مولود فاتحہ
 کو بدعت کہا ان سے ان کا ثبوت طلب کیا گیا انہوں نے دہی حدیث کلابد عہ ضلالہ
 اور خیر القرون قدری دہرائی۔ پس ان سے سوال ہوا اگر یہی بنیاد بدعت ہونے نہ ہونے

کی ہے تو یہ سارے امور جن کو آپ رات دن ثواب جان کر کرتے ہیں یہ کیوں بدعت نہیں حالانکہ یہ سب نوایجاد اور قرونِ ثلثہ کے بعد کے ہیں اور مر جیہ ۱۰ جبر یہ ۱۰ قدر یہ وغیرہ گمراہ کیوں؟ سنت کیوں نہیں جبکہ وہ قرونِ ثلثہ کے اندر کے ہیں۔

بدعت کی تحقیق | امدیث کریمہ میں لفظ بدعت دونوں طرح مستعمل ہوا ہے کہیں وصف فضائل کے ساتھ تو کہیں وصف حسن و نعم کے ساتھ۔

ومن ابتدع بدعة ضلالة
لا يرضاها الله ورسوله كان عليه
من الاثم (مشکوٰۃ ص ۱۷۷ طالع)

علامہ ترمذی علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: —

قيد به الاخراج البدعة
الحسنة. بدعت فضائل کی قید بدعت حسنہ کو اس حکم سے نکلنے کے لئے ہے۔

یہاں بدعت کا لفظ فضائل کے ساتھ متعین ہے۔ اسی مشکوٰۃ ص ۱۷۷ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے تراویح کی نماز باجماعت قائم رانی اور نہ یا بعثت البدعة هذه یہاں لفظ بدعت کلمہ نعمت کے ساتھ متعین ہے جس کے معنی توفیق و تحسین ہے۔ ان حدیثوں سے خلاف پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی دو قسم ہے۔ بدعت فضائل اور بدعت حسن اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعریف میں وقت و زمانہ کی قید ایک گروہ دھند ہے جس کو حقیقت سے کچھ علاوہ نہیں۔ حضرت عمر نے اپنی ایجاد کو بدعت کہا یہ الگ بات ہے کہ اس کو بدعت حسن کہا۔

بدعت کی یہ دو قسمیں مختلف علمائے عظام و اہل اہل احیاء سے مروی ہیں —
اہل یہودی نے اپنی سنہ کے ساتھ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

ما احدث وخالف كتاباً وسنة او جماع
او شرأنا هو البدعة الضلالة وما احدث
من الخیر ولم يخالف من ذلك فهو بدعة
المحمودة (بخاری وارسامہ ص ۱۷۷)
مطہرہ مجتہدی دہلی

جو نوایجاد و امور اور کتاب و سنت اجماع امت
یہ آثار صماہ کے خلاف ہو بدعت فضائل
ہے اور جو عدول و یجد و ہون و مذکورہ وہاں شیئ
کے خلاف نہ ہو وہ بدعت محمودہ ہے۔

امام غزالی رضی اللہ عنہ احیاء العلوم شریف جلد اول و دوم میں علی الترتیب فرماتے ہیں۔

کسی چیز کا تو ایک بار ہونا بدعت نہیں کہتے
نویکبار امور خیر احسن میں۔

منوع وہ بدعت ہے جو کسی سنت کے
خلاف ہو۔

لا یمنع ذالک کونه محدثاً منکم

من محدث حسن (جلد اول)

انما المحدث بدعة تراعى

سنة ما مورايها (جلد دوم)

شیخ عزیز الدین بن عبد السلام اپنی کتاب "القوائد" میں فرماتے ہیں:۔

بدعت یا تو واجب ہے جیسے اصول فقہ
کو مدون کرنا یا علم جرح و تعدیل میں کلام
کرنا یا حرام ہے جیسے جبریہ اور قدریہ کا
مذہب یا مستحب ہے جیسے مدرسہ بنانا اور
ہر وہ اچھا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
عہد میں نہ تھا یا تو مکروہ ہے جیسے مساجد کی
تزئین شائعیہ کے وہاں حنفیوں کے یہاں یہ
امر سب سے زیادہ بدعت باج ہے جیسے عذرہ
اور لذیذ کھانوں میں وسعت پیدا کرنا۔

البدعة اما واجبة كتدوين

اصول الفقه والكلام في الجرح والتعديل

واما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية

واما مندوبة كاحداث المدارس

وكل احسان لم يكن في العهد الاول

واما مكروهة كتزخرف المساجد

يعني عند التافعي اما عند الجمعية

فباح واما مباحة كاتسوسح في تزيين

المك والمشارب۔

اور بدعت فساد حسن کی یہ تعریفیں حدیث صحیحہ سے مانور نہیں مشکوٰۃ ص ۲ میں

بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہے۔

جس نے ایک بار کیا ہمارے دین میں وہ چیز
جو اس سے نہیں وہ مرد ہوئے

من احدث في امرنا ما ليس

منه فهو مرد۔

اس حدیث کی تشریح میں صاحب مرقات فرماتے ہیں:۔

یعنی یہ وہ چیز ہے جس نے اسلام میں ایسی رائے
ایک بار کی جس کیلئے کتاب و سنت کو ظاہر کی دلیل
یا پیشہ و رسالہ کا ذکر وہ دلیل نہ ہو تو وہ مرد ہے۔

والمتفق ان من احدث في الاسلام

وايالم يكن له من الكتاب والسنة سنداً فهو

ادخل او مستنطق فهو مردود (مرقات جلد اول ص ۱۸)

یہ حدیث اور اس کی شرح سے بدعت سیئہ کی کتنی واضح صاف ستمری بے داغ تعریف ظاہر ہو گئی لوگ اس کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے ہیں۔

اور یہی حدیث اس امر پر بھی دشمنی ڈال رہی ہے کہ وہ نوایکاد بیگز جس کی دلیل شرع میں ہو وہ جائز ہے چاہے جب ایکاد جو اور یہی بدعت حسن ہے۔ اسی لئے حدیث کے لفظ مالیس منہ کی شرح میں آیا ہے۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اس کا ایکاد کرنا برا نہیں ہے۔

فیه اشارۃ الی ان احداث مالا
ینازع الکتاب السنۃ لیس بمذموم

اور یہ بدعت حسنہ نہ صرف یہ کہ شرعاً مذموم نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے اسے کرنے کا حکم اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اسی مشکوٰۃ ص ۳۲ میں ہے: —

جس نے نکال اسلام میں کوئی اچھا طریقہ تو اس کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا اور کسی کا ثواب کم نہ ہوگا۔

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا حَسَنًا
ثَلَاثَةُ أَجْرٍ هَذَا أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ
مِنْ غَيْرِهِ ثَلَاثُ أَجْرٍ هَمْ شَيْءٌ

امام نووی اپنی شریعت جلد دوم ص ۳۲ میں فرماتے ہیں: —

اگر کسی نیکی کی طرف بلایا تو اس نیکی پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور اگر اسی کی طرف بلایا تو اس کی پیروی کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اب وہ گناہی یا ہدایت خدا کی ایکاد کر دے ہو یا اس کا موجد اس سے پہلے ہو چکا ہے پھر وہ فعل بھی عام ہے کہ از قسم علم یا از قسم عبارت ہو یا آداب وغیرہ ہو۔

ان دعی الی السمدی کان لمثل
اجور تابعیہ اوالی الفضلۃ کان
علیہ مثل آشام تابعیہ سواء
کان ذالک السمدی و الفضلۃ
هو الذی ابتداء ام کان مسبقا
لیہ و سواء کان ذلک تعلیم عم
ادعیبادة او آداب وغیر ذلک۔

الغرض ان چھ بیڑوں میں کی شرح اور تشریحات علماء اعلام کا دفع اعلیٰ یہی ہے کہ

بدعت کی دو قسمیں ہیں "بدعت سیئہ" "بدعت حسنہ"۔ بدعت سیئہ وہ نواہد ہیں جو
جس کے لئے کتاب و سنت سے ظاہری یا پوشیدہ یا ماخوذ کسی قسم کی کوئی سند نہ ہو بلکہ جو سنت
کو ڈھانے والی ہو اور — بدعت حسنہ وہ نواہد امور ہیں جن کے لئے کتاب و سنت سے
ظاہری یا خفی یا ماخوذ کوئی سند بھی دی جاسکے۔ اس میں کسی زمانہ کی شرط نہیں کہ کب کی ایجاد
ہے اور کب کی نہ ہو۔

وہ لوگ جو اس امر کے قائل ہیں جوئے کام ترون مثلث مشہود لھا بالخیر میں نہ پائے
گئے وہ بدعت اس کے برخلاف وہ کام جو اس زمانہ میں صحابہ یا تابعین نے کئے اور ایجاد
فرمائے وہ سب سنت ان کے لئے یہ ایک بڑی زحمت ہوگی کہ ایسا کم و محدثات الامور
اور اس قسم کی وہ تمام احادیث جس میں بدعت سے اجتناب کا حکم آیا ہے کسی کے مخاطب صحابہ
و تابعین نہ ہوں گے کیونکہ ان کی ساری ایجادیں تو سنت ہی میں (معاذ اللہ) حضور نے خواہ مخواہ
ہی ان کو بار بار اس سے روکا تھا یہ فرمانی حالانکہ وہ کرنا بھی چاہیں تو بدعت کر نہیں سکتے کہ ان کے
سب افعال تو سنت قرار پائے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے مدین علم تحقیق کے
خیالات بھی پیش کر دیئے جائیں کہ وہ بدعت و سنت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تاکہ
حق کا آفتاب مہر نیروز کی طرح دکھنے لگے۔

غیر مقدم مولوی عبید اللہ رحمانی اپنی شرح موسوم بہ برعات جلد اول ص ۱۴ میں لکھتے ہیں: —

اس سے مراد وہ اقوال اور افعال اور اعتقادات
ہیں جو نواہد ہوں اور ان کی اصل شریعت
میں نہ ہو اور اسی کو عرف شرع میں بدعت
کہا جاتا ہے۔ اور جن امور کی اصل ہو وہ بدعت
نہیں جیسے قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تحریر۔

المواد بهما ما احدث من الاعتقاد
والقول والفعل وليس له اصل في
الشرع وليس في عرف الشرع بدعة
وما كان له الاصل في الشرع فليس
ببدعة كتفسير القرآن وكتابه
المحدث.

اسی میں چند سطر اوپر حدیث (من احدث في امرنا) کی شرح میں ہے: —

جس نے اسلام میں ایسی رائے ایجاد کی

ان من احدث في الاسلام رايًا

جس کے لئے کتاب اور سنت سے کوئی ظاہری
دلیل یا پوشیدہ ثبوت لفظیں ہو خواہ خدا کیا

لم یکن له من الكتاب والسنة سنداً
ظاهراً وخفياً محفوظاً ومستتباً
فہو مردود۔

۱۵۰، ۱۵۱ میں ہے:

بدعت سے مراد نواہد یا امور ہیں جن کی
اصل شریعت میں آئے اور جس پر دلالت
کرنے والی سند شریعت میں موجود ہو وہ
شریعت میں بدعت نہیں لغت کے لحاظ
سے بدعت ہے اور بزرگوں کے قول میں جو
بدعت کی تعریف ہے تو اس سے یہ بدعات
غویہ مراد ہیں شرعی نہیں جیسے کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کا قول: یہ اچھی بدعت ہے۔

والمراد بالبدعة ما أحدث في الدين
مألاً أصلاً له في الشريعة يدل عليه
وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه
فليس يبدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة
وأما ما وقع في كلام السلف من سخان
لبعض البدعة فإما في بديع المعنوية
الشرعية فمن ذلك قول عمر
"نعمت البدعة هذه" الخ

ان اقتباسات سے یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ بدعت حسنہ کو تقسیم نہیں کرتے اس کو بدعت لغوی
کہتے ہیں اور سنت میں داخل مانتے ہیں واما ما كان له أصل في شرع کہ اس کے
کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ ۱۸۰ زیر حدیث (من سن سنة حسنة اے:

یعنی جس نے ایسا طریقہ دیا جو پسندیدہ ہو اور
جس کی گواہی اور تائید دلائل شرعیہ میں سے کوئی
دلیل کرتی ہو۔ یہ جو شخص شرع سے ثابت شدہ
کسی امر کو رنج کرے تو اس کو اس سنت کا
ثواب ملے گا اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا بھی۔

ای اقی بطريقه مرفوعة يشهد
لها أصل من أصول الدين أو صار
باعثاً لترويج أمر ثابت في الشرع
فله أجرها أي أجر السنة
ومن بعده۔

دیکھئے کس معنائی سے دو شقیں کرتے ہیں کسی سے امر کو روک دینے سے جو شریعت میں
ثابت شدہ ہے یا کسی سے امر کو ایجاد کیا جو ثابت تو نہیں ہے۔ یہ کیسا ضد وفاق ہے
ہوتی ہے اس کو اسی سنت کا ثواب ملے گا۔ گویا امر بھی نیکان جو ثابت شدہ نہ ہو بلکہ شرعی

سے پیش کی جاسکتی ہو سنت ہی ہے پس وہ چیز جس کو ہم آپ یا علماء اعلام اہل اسلام بدعت
حزب کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک سنت ہے لیکن نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہم جس
چیز کو بدعت حسن کہہ کر جائز کہتے ہیں آپ اسی کا نام سنت رکھ کر قبول کرتے ہیں چلیے یہی رہی۔

دوسری بات جو نہایت واضح ہو کر سامنے آئی کہ بدعت سیئہ (یا بقول انکے مطلقاً بدعت
کہ انھوں نے اس کے مقابل کا بدل دیا) کی یہ بھی وہی تعریف تسلیم کرتے ہیں جو ہم اعلام امت اسلامیہ
سے نقل کر آئے ہیں کہ بدعت وہی ہے جو معصوم سنت ہو جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔
یہ نہیں کہ فلاں فلاں وقت فلاں فلاں صاحب کی ایجادات سنت اور مابعد بدعت اس کے یہ
بھی مخالف ہیں کہ ایک جنگ بھی پوری بحث میں کہیں اس کا نام نہیں لیا۔ ان میں اور دیگر علمائے
اعلام اہل سنت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف نام رکھنے کا کہ وہ لوگ جس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں
یہ مطلقاً بدعت۔ اور وہ جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اس کو یہ بدعت لغوی اور سنت میں داخل
مانتے ہیں اور ہم یہ واضح کر چکے کہ جس کے نام بدلنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے اس لئے وہ نواہد
اور جو مخالف شرع نہ ہوں صرف اس بنا پر کہ صحابہ نے اس طرح ان کو نہیں کیا یا تابعین نے نہیں
برتا۔ حضور کے زمانہ میں نہ تھے بدعت قرار نہیں دیے جاسکتے ان کو بدعت اور ناجائز ثابت
زمنہ کے لئے شرع سے دلیل لانی ہوگی کہ اس حدیث یا آیت کے خلاف یا کم از کم یہ ثابت کرنا
ہوگا کہ حدیث قرآن کے اس عظیم ذخیرہ میں کہیں بھی اس کی تائید نہیں ملتی اور یہ مشکل ہے۔
یہاں پہنچنے کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
مذہبہ ندیہ شریعت طریقہ محمدیہ سے بدعت سے متعلق ایک طویل تحریر نقل کریں جس سے اس سلسلہ
کی بہت سی غلط فہمیوں کا بخار دور ہو سکتا ہے۔

علمائے فرمایا کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں
واجب جیسے محمدین کے شہسہ کار و ترتیب
دینا۔ اور مستحب ہے جیسے کتابوں کی تصنیف
اور مدرسوں کی بنا وغیرہ اور مباح جیسے احباب
کی دعوت کے وقت انواع و اقسام کے

ان العلماء قالوا البدعة خمسة
دجبة كنظم الدائل لود شبه الملاحه
دغیرهم و مندوبه كتمنیف
الكتب و بناء المدارس و نحوها
دمباہة كالتبسط بالوان الاطعمة عند

ضيافة الاخوان وغيرها و مکروهة
 و حرام و مما ظاهرا نفاذا علمت هذا التقيم
 الذي تقدم بيانه فالناراة المذكورة في نوع
 البدعة المستحبة لانها عون المؤمن
 في قصدهم لاعلام الناس بدخول وقت
 الصلوة المفروضة كالصلوة الخمس
 والجمعة المراد من الاذان شرعا
 اذ معناه لغة مطلق الاعلام وفي الشرع
 هو الاعلام بوقت الصلوة وفي الناراة
 اعانة في انتشار ذلك بين المسلمين -
 ما ليس في غيرها والمدارس
 المبنية العلم والقرأة القرآن و
 تصنيف الكتب الشرعية في علم
 التوحيد والعقائد والاحكام
 الفقهية والتفسير والمحدث
 والة ذلك كالنحو والصرف واللغة
 ونحو هذا معينة للتعليم بسبب
 تقرير المسائل وايضا جهاد ابراد كل شي
 في محله من الابحاث المناسبة والاشكالات
 والاجوبية وتحرير الادلة وبيان الخلاف
 حتى يصل معرفة ذلك العلم والتعلم عون
 محصل التبليغ من العلماء الاولين الى فضلا لما خزن
 مثل احد مما ذكر من بناء المدارس

کھانے بنانا وغیرہ اور مکروه و حرام ہے جس
 کی بے شمار مثالیں ظاہر ہیں۔ اس قسم پر مطلع
 ہونے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ "منارہ مسجد"
 بدعت مستحبہ میں سے کیونکہ اسی سے موزنوں کو
 اپنے ارادہ یعنی لوگوں کو نماز پنجگانہ اور
 جمعہ اعلان میں مدد ملتی ہے اعلان سے
 ہماری مراد شرعی اذان ہے کیونکہ اعلان اذنت
 میں مطلقا ہر چیز کے اعلان کو کہتے ہیں اور
 منارہ سے مسلمانوں کے درمیان اذان کی آواز
 پھیلانے میں جو مدد ملتی ہے دوسرے ذریعے نہیں
 اسی طرح مدرسوں کی بناء علم اور قرأت
 قرآن کئے اور شرعی کتابوں کی تصنیف
 از قسم علم توحید، عقائد، احکام فقہیہ، تفسیر
 اور حدیث اور اس کے مددگار علوم جیسے
 نحو، صرف، لغت یا اسی قسم کے اور علوم
 جو تعلیم میں مددگار ہوں یہ بھی مسائل کی
 تقریر اور اس کی وضاحت اور مسئلہ کے مناسب
 بحثوں کی حسن ترتیب، اعتراضوں کا جواب
 اور دلائل کی تحریر، یا غلایات کا بیان
 جس سے اس علم کی معرفت متعلم کو آسان
 ہو اور متقدمین کے علوم متاخرین تک
 پہنچانے میں مدد ہو۔
 پس یہ ساری باتیں جو اوپر مذکور

والمنارة وتصنيف الكتب وترتيب
الدلائل مادون من قبل
الشارع اذ قصد به لقاء الشارع
وتقوية ازاله ما يمانعه
وهذا المعنى موجود فيما ذكر
بل ما سور به من قبل الشارع
ولو على طريق العلوم كما قال
تعالى ولا تقولوا على الله الا الحق
فبناء المنارة والمدرسة من
جملة محافظة الصلوة وتصنيف
الكتب ونظم الدلائل من
جملة قول الحق على الله
وعدم قول الباطل ومارشيته
في ذلك.

وعدم وقوع كل من ذلك في الصدر
الاول زمان الصمابة والتابعين واتباع
التابعين رضي الله عنهم اجمعين اما لعدم
الاحتياج الى كل واحد من ذلك من لا
ستفائهم بكثرة الاجتهاد والمجتهدين
عن تدوين العلم بسهولة مراجعة
الثقات من ائمة الدين عن تصنيف
الكتب وبقلة المخالفين عن نظم الدلائل
او لعدم القدرة فيه لعدم المال في النفاق

جو میں جیسے مدرسے، منارہ، تصنیف، کتب
ترتیب دلائل وغیرہ۔ شرع کی طرف سے ان
کی اجازت ہے اس لئے کہ شریعت کا مقصد
احکام شرع کے بقا اس کی تقویت اور اس کے
مزامع کا دفاع ہے اور یہ بات مذکورہ بالا امور
سے بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ چیزیں
شرعاً امور ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کا جواز
حکم عام میں حاصل ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے
حافظو علی الصلوة فرمایا رناروں کی
حفاظت کرو لا تقولوا علی اللہ الا الحق
فرمایا (پنج بات ہی بولو) پس منارہ اور مدرسہ
کی بنا حفاظت صلاۃ میں داخل ہے اور
تصنیف کتب اور ترتیب دلائل "قول الحق" کے
زمرہ میں شامل ہے۔ اس قیاس پر اور امور کو جانچا جاسکتے ہیں
اگر یہ سوال ہو کہ اگر یہ باتیں ایسی مامور
بنا تعین تو خیر القرون میں یہ کیوں نہیں کی
گئی تو جواب یہ ہے کہ مختلف وجہیں ہو
سکتی ہیں مثلاً اس وقت اجتہاد اور
مجتہدین کی کثرت تھی اس لئے انہوں
مخبر اس کے باقاعدہ انتظام کی ضرورت
محسوس نہ کی۔ کہ کتابیں تصنیف ہوں اور
مخالفین کی کسی کہ وجہ سے نظم دلائل
کی حاجت نہ تھی۔ مال کی کمی نہ تھی منارہ

اور مدارس میں مارچ ہوئی یا یہ وجہ
ہو کہ رات دن علی الاعلان اور تنہائی
میں ہر طرح ہر دم ان امور سے زیادہ اہم
معاملات میں مشغول رہے ہوں جیسے
جہاد، فتح ہمار، قواعد اسلامیہ اور
تواہین ایمانیہ کی تقویت اور سنت رسول اللہ
کی محافظت یہ اور اسی قسم کے بہت سے
ہو سکتے ہیں جو غیر القرون میں ان افعال کے
وجود میں مانع ہوں۔

بدعت حسنہ کے بارے میں جو کہا گیا
اگر اس کا بغور مطالعہ کرو تو تم اس کو
ماورسج الشرع پاؤ گے اور ہر ایک کا
اشارہ کسی آیت، حدیث میں، یا آیت
یا حدیث کی دلالت ضرور ہوگی کوئی بدعت
حسنہ اس اشارہ یا دلالت سے خالی
نہ ہوگی کوئی اس کی تہہ تک نہ پہنچ سکے
یہ اور بات ہے۔

کسی نے ایک عالم سے حرم غریف کے
چاروں سمتوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ
تو نہ عہد نبوت نہ زمانہ صحابہ نہ تابعین
نہ تبع تابعین میں تھا نہ خوران، انہوں نے
اس کا حکم دیا تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت
حسنہ ہے بدعت سینہ نہیں کیونکہ

على بناء المنارة والدارس وجعل الاقاف
عليها والوظائف اول عدم التفرغ لفعل ذلك
بالاشتغال ليله ونهاراً وظاهراً وباطناً بالام
من ذلك على حسب ما يعلمون من قتال
الكفار وفتح البلاد وتعميد القواعد الاسلامية
والتواہين الایمانية بين العباد والمحافظة
على فعل السنة النبوية وبشيرة المحمدية
والقيام بها في الاحوال كلها صوتا لها من
الضياع والاستبذال وذلك من الاعذار
المالعة لا وائل عن عمل ذلك كعدم حدوث
ما ليقننيه في زمانهم ووجود ما يغني عنه
في ذلك الزمان دون غيره وعدم تسهيم
لمثله۔

ولو تعينت كلها قيل في بدعة حسنة
وجدته ما ذواته من قبل الشارع لكل
احد اشارة في آية او حديث او دلالة
من آية او حديث لا يكا ديجرجش من
ذلك اصلاً ما ذكره القصور في عدم الاطلاق۔

وقد مثل من بعض العلماء عن هذه
المقامات المنصوبة حون الكعبة التي يصرون
فيها لآن ائمة اربعة على مقتضى مذاهب
الاربعة ما كان سنة على ذلك ولا عصر
تابعين ولا تابعين ولا هذه لائمة اربعة

ولاءاً مربها ولا طلبوا ما ناجاب بانها بدعة
لكنها بدعة حسنة لاسية لانها تدخل
بدليل السنة الصحيحة وتقررها في السنة
الحسنة لانها لم يحدث منها ضرر ولا خرج في المسجد
ولا في المصلين من المسلمين وتقررها في
السنة الحسنة لانها لم يحدث منها ضرر ولا
خرج في المسجد ولا في المصلين من المسلمين
فعامة اهل السنة والجماعة بل فيها
مهم التفع في العروا المحو الشديدة وبرد
فيها للقرب عن الامام في بحجة وغيرها
فهى بدعة حسنة وليسون بفعلهم سنة
الحسنة وان كان بدعة باهل السنة لاهل
اسيدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال من سن سنة حسنة فسي مبتدع للحن
مستن دخله النبي صلى الله عليه وسلم
في سنة وقد ورد بذلك الاستبداع
وان لم يورد في القول فقد ورد في القول
فقد ورد في القول فالسان سن لدخوله
بتسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في
قوم سنة وضابطه السنة ما قرره
احد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودام
عليه وظهره ومن جملة فعله النبي
صلى الله عليه وسلم سبوتته على

یہ امر سنت صحیح کی دلیل اور تقریر سے
سنت حسنہ میں داخل ہے کہ اس کی بناء سے
مسجد یا مسلمان مصلیوں میں کوئی حرج پیدا
نہ ہو۔ بلکہ اس میں تو ایک عام نفع ہے
بارش اور سخت گرمی اور سخت سردی کے
عالم میں اور جمعہ وغیرہ میں امام سے نزدیکی
کا فائدہ ہے تو یہ بدعت حسنہ ہی ہے۔
اور تم دیکھتے نہیں کہ وہ اپنے اس اتباع
سنت کی وجہ سے اہل سنت کہے جاتے ہیں
اہل بدعت نہیں کہے جاتے حالانکہ کام نیا
کیا ہے۔ کیونکہ حدیث میں اچھی نئی بات
نکالنے والے کو سنت پر عمل کرنے والا
کہا گیا۔ تو حضور نے اپنے فرمان میں ایجاد
اور سنت کو ایک ساتھ ذکر کیا تو ان افعال
کا سنت ہونا حضور کے فعل سے گواہ ثابت
نہیں قول سے ثابت ہے پس نئی بات پیدا
کرنے والا مستحب ہے کہ حضور نے اس کو
سنت قرار دیا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ
حضور نے جس کو کیا۔ کہا، اور مداومت
فرمائی اور ہم کیا سنت ہے اور حضور
کا ایک کام یہ بھی تو ہے کہ کام کرتے دیکھ
کر پیچھے ہٹ کر یہ اس بات کی اجازت
ہے کہ قیاس است اچھی باتیں نکالی جاسکتی

ہیں اور ان پر اجر و ثواب ہے۔

امولانہ تقریر و اذن فی ابتداء السنۃ
الحسنۃ الی یوم الدین و انہ ماذون لہ بالشرع
و ما جور علیہما مع العالمین لہما اجر و امہما۔

امام موصوف کی اس مبارک تحریر سے حسب ذیل امور بصراحت ثابت ہوئے:

- ۱۔ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں واجب، مستحب، مکروہ، حرام ظاہر ہے کہ پہلی تین کا تعلق حسنہ سے ہے اور آخری دو کاسیئہ سے ہیں جس چیز کو نایجاد دیکھا آنکھ بند کر کے اس پر بدعت کا فتویٰ دیکر گناہ قرار دینا حماقت ہے۔
- ۲۔ مسجد میں اذان کے لئے منارہ بنانا، دینی مدارس کی تعمیر، کتابوں کی تصنیف اور دلائل کی ترتیب بدعت مستحبہ میں سے ہے کہ منارہ اذان میں مددگار، مدرسہ اور کتابیں علم دین اور تعلیم قرآن اور تبلیغ شریعت میں مددگار، گویا جو کسی امر خیر کی تکمیل کا ذریعہ ہو وہ خود مستحب اور باعث ثواب ترک کیا گیا رحوں، میلاد، فاتحہ، قیام و سلام، ایصال ثواب، رفعت ذکر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معین و مددگار نہیں جو شرعاً محبوب و مامور یہ ہیں۔
- ۳۔ اوپر جن بدعات حسنہ کا ذکر آیا ان سب کی شریعت کی طرف سے اجازت ہی نہیں شریعت نے اس کا حکم دیا ہے ماذون من الشرع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان سب کا مقصد شریعت کی بقا، اس کی تقویت، اس کی مخالفت کا ازالہ ہے اور اس کا باقی رکھنا ہے۔ اس کی تقویت مامور من الشرع ہے تو جو ذرائع اس کے ہوں وہ فرد ماذون ہوں گے۔
- ماور من الشرع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حافظو علی الصلوٰۃ اور منارہ بنانے اور مدارس تعمیر کرنے میں حفاظت صلوٰۃ ہے تو گویا علی سبیل العموم یہی یہ امور بھی حافظو علی الصلوٰۃ کے امر میں داخل ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
- لا تقولوا علی اللہ الا الحق اور دینی کتابوں کی تصنیف اور دلائل کی ترتیب علی سبیل العموم ہی سہی قول علی اللہ الحق کے مصداق میں شامل ہے لہذا مامور یہ ہوئے۔ پس کیا فاتحہ مردجہ اور گیارہویں وغیرہ ایصال ثواب و صلح یہ عولہ کے عموم میں شامل ہو کر ماذون بہ شرعاً ہوں گے۔ اور میلاد و قیام در فتنائک ذکوک اور داماعتدال و بک فحدث کے عموم میں

شامل ہو کر مامور بہ شرفانہ ہوں گے۔

۴ کوئی شخص صرف اتنی ہی بات سے ان امور خیر کو حرام اور بدعت نہ قرار دے کہ یہ امور زمانہ سلف میں نہ تھے۔ زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں ان کا ظہور نہ ہوا کیونکہ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں؛

(الف) اس زمانہ میں مجتہدین کی کثرت کی وجہ سے تصانیف کی ضرورت ہی نہ تھی۔

(ب) مخالفین تھے اس لئے مناظرانہ دلائل کی حاجت نہ تھی۔

(ج) ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ یہ شاندار مساجد ان کے منارے، عالیشان مدرسے اور کتابوں کے بیش بہا مصارف برداشت کر سکتے اور اس کے لئے اوقاف و وظائف مقرر کرتے۔

(د) ان سے اہم امور میں مثلاً کافروں سے جہاد ملکوں کی فتح اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی مضبوطی اور احادیث نبویہ کی حفاظت و اشاعت سے انہیں فرصت ہی نہ ملی کہ اس تزک و احتشام اور اس انتظام و اہتمام کے ساتھ ان امور کی طرف متوجہ ہوئے۔

یہ اور اس کے اور بہت سے اعذار ہو سکتے ہیں پس کیا میلاد و فاتحہ کے سبب میں ان اعذار اربعہ میں سے کوئی بھی ممکن نہیں جو اس وقت میں اس ہیئت کے ساتھ ان کے عدم رواج کا سبب بنا ہو کہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ صحابہ نے مردِ میلاد و فاتحہ کیوں نہیں کیا وہ خیر کے طالب نہ تھے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کم محبت کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں جو سکتا ہے کہ اس وقت اس سے اہم امور میں مصروفیت، قلت مال وغیرہ اعذار کی وجہ سے وہ اس اہتمام سے نہ کر سکے ہوں تو ان کا نہ کرنا اس کے حرمت کی دلیل کب ہے۔

(مولانا مفتی عبدالمنان صاحب اعظم)

اسلام اور کمیونزم

عام تجربات اور روزمرہ کے مشاہدات کی روشنی میں سب جھجک اور بے خوف و خطر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں جب بھی بیخ اور بھوٹ، حق اور باطل، امانت اور خیانت، سعادت اور شقاوت، شرافت اور رذالت، لطافت اور کثافت اور اطاعت اور بغاوت کی آویزش ہوئی ہے تو نتیجہ بیخ کی ہوئی ہے بھوٹ کی نہیں، حق کی کریمیں چمکی ہیں باطل کی نہیں، امانت کا ڈنکا بجھتا ہے خیانت کا نہیں، سعادت نے سر پر تاج رکھا ہے شقاوت نے نہیں، شرافت کا نقارہ بجھتا ہے رذالت کا نہیں، لطافت نے دل و دماغ کے گوشوں میں جگہ پائی ہے کثافت نے نہیں، اور اطاعت سر بلند اور سرفراز ہوئی ہے بغاوت نہیں!

اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی، حق، امانت، سعادت، شرافت، لطافت اور اطاعت ہی بنی آدم کا طرہ امتیاز ہے خود خالق عالم بھی اس کے ان اوصاف سے متصف ہونے پر فرما رہے ہیں "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" اور جب ذرا آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قدرت نے تخلیق انسانی کو عِلْمُ الْبَيِّنَاتِ سے سرفراز کرتے ہوئے ساری مخلوقات پر فوقیت دے کر اسے واضح کر دیا کہ حسن خلق کا پیکر سوائے اولاد آدم کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔

اہل علم اور اہل دانش کے علاوہ کسی اجد، جاہل اور گنوار آدمی سے بھی اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی ہوئی چیزوں میں سے کس کا درجہ بلند ہے؟ تو یقین جالیئے وہ دماغ پر زور ڈالے بغیر بڑی آسانی سے کہے گا "آدمی!" — کیونکہ وہ اپنی فکر و نظر کی تمام سمتوں میں جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سوائے آدمی کے اللہ کوئی بھی اس سے اعلیٰ اور افضل دکھائی نہیں دیتا!

دینِ فطرت کے دہیان علیہم الصلوٰۃ والتسلیم نے اپنے زمانہ دعوت میں انسانوں کو خلق و مروت کا پیکر بننے اور انسانی عظمت اور وقار کے سمجھنے اور اس سمجھ کے بعد اسے برقرار رکھنے کے لئے ہی فکر کی۔ نظری اور عملی تعلیم دینی جنہوں نے ان کا کہا مانا وہی صحیح معنوں میں اس انسانی معاشرہ کے افراد کہلائے۔ اور دنیا نے ان کی پیروی کی۔

جب منصبِ نبوت کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والامصافات سے سرفرازی ملی تو اس پیکرِ خلقِ عظیم نے سب سے پہلے اللہ کا تقور اس طرح کرایا کہ وہی سب سے بزرگ اور برتر ہے۔ وہی سبھوں کا خالق ہے اور ایک نہ ایک دن اسی کے پاس جانا ہے! اس لئے نظامِ حیات ایسا ہو جس میں نہ تو انسانوں کی ذات پات، رنگ، نسل، ملک اور قوم کی کوئی قید ہو اور نہ ہی ان کی آزادی میں غلامی کا شائبہ بھی آ سکے! بلکہ صحیح معنوں میں "مسادات" رہے۔ چاہے ان کا شہری حق ہو یا سیاسی ہو یا معاشی! اس نظامِ حیات کا تقاضا اور مقصد وجہ صرف انسانیت کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے۔

چنانچہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ اس اسلامی نظامِ حیات کا کوئی گوشہ اس خصوصیت سے غالی نہیں ہے۔ انسانوں کے شہری، سیاسی اور معاشی حقوق چاہے ذاتی یعنی انفرادی ہوں یا اجتماعی، ہر ایک کی روح وہی انسانیت کی فلاح و بہبود ہے ہاں اگر کوئی شرط ہے تو یہ کہ دائرہ "اعتدال" سے باہر نہ ہو۔

مثال کے طور پر یہ تو بھی جانتے ہیں کہ ایمان بالغیب کے بعد نماز کا درجہ ہے اور اسی بنا پر اسے "عمادِ دین" کہا گیا ہے مگر یہ حکم نہیں ہے کہ دن رات کے چوبیسوں گھنٹے صرف نماز ہی میں مشغول رہیں بلکہ فرمان ہے ان الصلوٰۃ کانت علی المومنین کتاباً موقوتاً روزوں کے لئے بارہ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ اب کھانے اور پینے کے لئے عام اجازت ہے۔ "کلوا و الشربوا، کو ساری حلال چیزیں کھاؤ پیو مگر" ولا تسرفوا! صدقہ اور خیرات کا بھی حکم ہے مگر "ولا تبسطھما کل البسط"

اسی طرح اور دوسرے اوامر کے متعلق بھی ہے جس کی تفصیل میں جانے کے لئے چونکہ رسالہ کے صفحات متحمل نہیں ہو سکیں گے اس لئے اسے یہیں چھوڑتا ہوں مگر اس ضمن میں اتنا

عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہر ایک کے لئے "اعتدال" کی قید لگی ہوئی ہے جس کی غرض صرف یہی ہے کہ اسلام کا تصوراتی اور اجتماعی نظام درہم برہم نہ ہونے پائے اور ہر فرد اپنی علمی، عقلی ذہنی اور جسمانی طاقتوں اور صلاحیتوں کا پورے طور سے استعمال کرے اور اس سے خود بھی متمتع اور مستفید ہو اور دوسروں کو بھی نہ صرف متمتع اور مستفید کرے بلکہ ان میں بھی اپنی ان گوناگوں صلاحیتوں کو کام میں لانے کی لگن پیدا ہو اور وہ ایک مثالی معاشرہ اور مثالی نظام حیات کے مثالی افراد ہو سکیں۔

اسلام کے معاشی نظام میں ایسی سرمایہ داری اپنی ضرورت سے فاضل بچی ہوئی دولت جس کے حصول میں حرام اور ناجائز ذرائع مثلاً سود، سود در سود، احتکار اور ضرورت کی چیزوں کو اس لئے روک رکھنا کہ ان کی قیمتیں گراں ہو جائیں۔ بددیانتی اور بے ایمانی وغیرہ استعمال نہیں کئے گئے ہوں وہ بالکل جائز ہے اور اسلام کبھی بھی ایسی سرمایہ داری کے خلاف نہیں — لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی سرمایہ دار کا "سرمایہ" جیوں کا تیوں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی وہ صرف بڑھتا ہی رہے گا کیونکہ جہاں پر سے ایک سال کی مدت گزرے گی سرمایہ دار کو اس سرمایہ کی مجموعی رقم میں ڈھائی فیصد یعنی ہر سو روپے پر ڈھائی روپے کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو سینے فرمان باری —

وَالَّذِينَ يَخْضَعُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

جو لوگ سونے اور چاندی کے ذخیرہ جمع کرتے
رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اُسے خرچ نہیں
کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی
خوشخبری سنا دیجئے۔

اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کا یہ کیسا حکم ہے؟ یہ ایسا اہل ہے کہ اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے اور اس سے انکار کرے تو حاکم دقت اس سے جہاد کرنے کا مجاز ہے — دوسری بات جو اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ یہ سرمایہ اسی دقت تک اکٹھا رہے گا جب تک اس کا حاصل کرنے والا زندہ رہے گا اس کے مرنے ہی اس کا سارا سرمایہ اس کے وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں نکتہ یہ

ہے کہ اگر یہ اصول نہیں بنایا جاتا تو باپ کے بعد اس کا بڑا بیٹا اور پھر اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا (جیسا کہ جاگیردارانہ نظام کا عام دستور ہے) اس سرمایہ کا مالک اور مجاز ہوتا اور اسلام میں جو یہ دارانہ نظام رائج پاجاتا جو اسلامی نظام معاش کی روح کے بالکل منافی ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان سنئے :

کئی لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَبَيْنَكُمْ ۝	تاکہ دولت تم میں سے دولت مندوں کے درمیان محصور ہو کر نہ رہ جائے۔
--	--

مختصر یہ کہ چونکہ اسلامی نظام اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے اس لئے اس میں انفرادی اور اجتماعی آزادی ہے اور یہ آزادی نہ صرف اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لئے ہے بلکہ اس کے شہری سیاسی اور معاشی حقوق کو بھی حاصل ہے مگر ”سواء السبیل“ (راہ اعتدال) سے ایک انچ بھی ہٹ کر نہیں! — اسی لئے یہ آسان، سہل الحصول، قابل قبول، آفاقی، ہمہ گیر، عالمگیر پائیدار اور ٹھوس ہے اور رہے گا! لیکن اس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ایک اللہ کا تصور کرنا ہوگا اور حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادی عالم اور رحمت عالم ماننا ہوگا اور امور معاد سزا و جزا پر یقین کامل رکھنا ہوگا۔

اسلامی نظام حیات پر طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اب مناسب یہ ہے کہ اشتہائی اصولوں پر ترتیب دیئے ہوئے نظام حیات کا سرسری جائزہ لیا جائے تاکہ عام طور سے ہمارے فوجوانوں میں جو بے راہ روی آتی جا رہی ہے اس کا سدباب ہو سکے۔ بالفرض محال اگر محال اگر پورا سدباب نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ اس ناچیز راقم، جسے اپنی عملی کم مائیگی اور بے بغا عتی کا اقرار ہے، کے ذمہ جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے۔ — اشتہائی نظام حیات کو پیش کرنے سے پہلے اس کی ترتیب و تدوین کے محرکات کا پیش کرنا غالباً نامناسب نہ ہوگا۔

صنعتی انقلاب (۱۹۴۷ء) سے پہلے مغربی ممالک میں بادشاہ مطلق العنان اور بے نگر تو ہوتے ہی تھے، عیش و آرام میں بھی اتنے ڈوبے رہتے تھے کہ انھیں اپنی رعایا کے دکھ درد کی بالکل پرواہ نہ تھی، اپنا خزانہ ہمیشہ بھرا پڑا رکھنے، ملے سائنتوں (زمین داروں اور زمینداروں)

کو اپنا آلہ کار بنارکھا تھا، جو رعایا سے قہر و جبر کے کافی رقم وصول کرتے مگر بادشاہ کو ایک مقرر رقم دے دیا کرتے تھے۔ مذہبی امور کے سلسلہ میں رعایا کو چرچ کے پارٹیوں کے پنجہ میں چاروںپلہ پھنسا پڑا تھا اور یہ پارٹی طرح طرح کے جیسے اور بھانے کر کے کافی رقم اینٹتے اور امیرانہ ٹھاٹھ ہاتھ کے ساتھ عیش اور آرام کی زندگی گزارتے تھے! — اس پر طرہ یہ کہ ان پارٹیوں کی بھی دو قسمیں تھیں، ایک امیر اور ایک غریب! — غریب پارٹی بھی امیر پارٹیوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے — اب دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ بادشاہ سلامت اور امیر پارٹی بڑی شان و شوکت اور عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے — لیکن تکلیف اور مصیبت اور عسرت و تنگ دستی صرف بے چارے تاجر، مزدور، عوام اور دوسرے درجہ کے پارٹیوں کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔

صنعتی انقلاب کے بعد جب عام اشیاء سے کافی سے زیادہ چیزیں تیار ہونے لگیں اور ان چیزوں کی منہ مانگی قیمتیں، صنعت کاروں کے گھر جانے کے بدلے کارخانہ داروں اور مل کے مالکوں کے پاس جانے لگیں تو سرمایہ داری اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی اور مزدوروں اور عام جنت کی حالت بد سے بدتر ہو گئی سرمایہ داران غریبوں کو اپنے مکرو فریب اور ظلم و ستم کے نت نئے اوزاروں سے اس بڑی طرح کچلنے لگے کہ انسانیت کی روح کپٹنے لگی اور تمہاں سے ستم یہ کہ مذہن کا کوئی فریاد رس تھا اور نہ ہی پشت پناہ! اس لئے ان کی زندگی واقعی جہنم بنی ہوئی تھی۔ آخر امید کی کرن نمودار ہوئی اور مزدوروں میں عام بیداری کی لہر دوڑ گئی کیونکہ ان کے (مزدوروں کے) بہ ظاہر سرپرست اور ہمدرد یکے بعد دیگرے نمودار ہونے لگے مثلاً سیمون SIMON (۱۶۹۰ء سے ۱۸۲۵ء)، فریر FOURIER (۱۶۷۲ء سے ۱۸۳۶ء)، رابرٹ اوئن ROBERT OWEN (۱۶۷۰ء سے ۱۸۵۱ء)، لوئی بلان LOUIS BLANC (۱۸۱۳ء سے ۱۸۸۲ء) مگر کارل مارکس ۱۸۱۸ء سے ۱۸۸۳ء کو جو عزت اور شہرت نصیب ہوئی وہ ان میں سے کسی کے حلقہ میں نہ آسکی۔

مارکس شائع میں رائن لینڈ، جرمنی کے شہر ٹرائر میں پیدا ہوا تھا یہ یہودی تھا مگر اس کا خاندان اس کے بچپن میں پروٹسٹنٹ کا حلقہ بگوش ہو گیا تھا اس نے بون اور برلن

یہ زیر سیسوں میں تعمیر حاصل کی تھی۔ اس کا خاص موضوع تائینج قانون اور فلسفہ تھا۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ جرمنی کے مشہور فلسفی ہیگل ۱۷۰۱ء سے ۱۸۳۱ء کے فلسفہ کی طرف متوجہ تھا۔ یہ ہیگلی دہی ہے جس کی مملکت کسی اصول کی پابند نہیں ہوتی اور نہ کسی حیثیت سے جواب دہ ہوتی ہے جس کی مثال جرمنی کی تباہ شدہ کلیت پسند مملکت ہے۔

مارکس کے نظریہ اور اس کی ذہنی اور عملی کاوشوں سے اثر پذیر ہونے والوں نے پہلے اے پیغمبری کا منصب دیا لیکن بعد میں اس کو (نغوز باللہ) خدائی کے درجہ پر پہنچایا اور لینن کو پیغمبری کا منصب عطا کیا۔ مارکس کے دوستوں میں اینجلز ۱۸۲۰ء - ۱۸۹۵ء کا مقام بھی کم اہم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس اور اینجلز کی ہی جلی کو ششوں سے جب اشتہا ملی منشور (COMMUNIST MANIFESTO) ذریعہ شائع ہوا تو دھوم مچ گئی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پچھلی آدمی صدی میں اس کے لاکھوں لاکھ نسخے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دھوم مچنے کو اپنی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس میں اسلام کے آغاز فکر یعنی خالق کائنات کے تصور سے بالکل آزادی تھی۔ ان کا نقطہ آغاز مذہبی اور مادہ تھا۔ — — — — — یہ دوسرے الفاظ ہیں اسے اس طرح کہیے کہ اسلام کا سنگ بنیاد خالق کائنات کا تصور اور اشتہائیت دیکھو نرم کی بنیاد مذہبی اور مادہ

بینی تفاوت رہ از کجاست تابہ کجا!

اسلام عقائد و عبادات کا مجموعہ زندگی کا ایک مربوط نظام عمل اور حکومت و معاشرت کا مکمل دستور ہے۔ — — — — — اور کیونرم لامریت کا مجموعہ زندگی حکومت اور معاشرت کا مربوط اصول اور ناپیدار دستور ہے!

اسلام کسی کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی جائز اور حلال دولت کو س سے اس لئے نہیں چھینتا کہ اس نے اتنی دولت کیوں جمع کر لی بلکہ اسے یہ بتلاتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی عقل اپنے دماغ اپنی سوچ بوجھ اور اپنی محنت سے زمین کے سینہ کو چیر کر نکلنے والی چیزوں کو منیہ اور کارآمد بنا کر جب پونجی اکٹھا کر کے اپنے کو باعث فخر اور لائق ستائش بنایا ہے تو تم پر فرض یہ ہے کہ تم اپنے کنبے قبیلے اور اپنے معاشرہ کو بھی اسی طرح اپنی دماغی اور جسمانی محنتوں

سے کام لینے کے لئے آمادہ کرو تاکہ تمہارا قبیلہ اور تمہارا معاشرہ ایک مثالی بن جائے اور اس کے لئے ضروری یہ ہوگا کہ تم ان کی مالی اعانت کرو "ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسْكِیْنَ وَابْنِ السَّبِیْلِ" انسان نہیں سوچے یہ اور بات ہے مگر ذرا سا بھی سوچنے پر ان باتوں کے علاوہ مزید یہ بات بھی آسانی سے ذہن میں آجائے گی کہ اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ فن کاروں اور صنعت کاروں کی اس لئے ہمت افزائی فرماتا ہے کہ وہ اس کی قدرت کے نمونوں کے صفوں پر میل بوسے بنائیں اور اس متن پر خوب خوب حلیے چڑھائیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور یہ سطح نظر نہ ہوتا تو کس فن کار اور صنعت کار کو پڑی تھی کہ وہ اپنی دماغی اور جسمانی محنتوں کو کام میں لاتا جب کہ اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ لاکھ محنت کروں مگر اس کا ثمرہ مجھے نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ اس میں جدت طرازی آتی اور نہ ہی وہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں میں بے جگہی سے اضافہ کرتا بلکہ مشین کی طرح بے سوچے سمجھے ایک کام میں لگا رہتا اور صرف کام کے اوقات کی مدت تک پہنچنے کے لئے وہ اسی طرح گھنٹوں اور منٹوں کو گنتا رہتا۔ مگر چونکہ کیونکہ کمزور کے دستور میں "خدا" نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لئے اس دستور کے بانیان مارکس، اینجلز، لینن اور اشائین وغیرہ کے صحیفوں میں اوّل تو سرمایہ داری اور شخصی دولت کا قلع قمع کرنے کے لئے احکام پائے گئے اور فنکاروں اور صنعت کاروں کو ان کی محنت و مشقت کے ثمرہ سے ایک قلم محروم کر دینے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کے لئے ایک محدود اور مقرر رقم مقرر کر دی گئی۔ اولاد کو ان کے والدین کے ترکہ سے محروم کر دیا گیا۔ سرمایہ داری کو نیست و نابود کر دینے کے بعد وہ میں انسانیت کو پھیل کر رکھ دینے اور اس کی آزادی کو ظلم و ستم کے لوہے کے مضبوط جبرڑوں سے چھوڑ دینے کے لئے ساری طاقتوں کو کام میں لایا گیا۔ لیکن جب ان کے دستور کے خورد متبعین بھی زار کے انسانیت سوز مظالم کو مٹانے کے لئے ایک پارٹی کی حیثیت سے جمع ہوئے تو دو حصوں میں بٹ گئے، یعنی ایک تو وہ ہونے والے انقلاب اور خون ریزی سے گھبراتے تھے ان کی تعداد کم تھی یہ مائشویک (MANSHEVIC) کہلاتے اور انقلاب اور خون ریزی کو اور ظلم کو جو جائز سمجھتے تھے اور اسی کے دلدادہ تھے وہ بالشوویک (BOLSHEVIC) ہونے نتیجہ یہ ہوا کہ ان "احکام" میں ترمیم و ترمیم کی گئی اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔

یہاں تک کہ انسانیت صحیح معنوں میں بیدار ہو جائے گی اور وہ خود ہی کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے رکھ دے گی۔

چونکہ میرے مضمون کے عنوان "اسلام اور کمیونزم" کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں اسلامی یا اشتہالی ممالک کی داخلی اور خارجی سیاست پر بھی روشنی ڈالوں اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس باب میں میرے ہمنوا ہوں گے کہ میں اپنی زبان قلم کو اس حرف آخر کے بعد خاموش کر دوں کہ

چونکہ اشتہالیت (کمیونزم) کی بنیاد نری مادیت پر ہے۔ اس لئے اس سے انسان کی تشفی ناممکن ہے۔ اور اس "مادیت" کا نتیجہ سوائے لذتیت کے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ وہ فلسفہ جو نری "مادیت" پر مبنی ہوگا اور دنیا کو صرف "ذرات" کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس میں کسی مذہبی یا روحانی تصور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ ان کے یہاں تو مدہ ہی سب کچھ ہو گا ان کا "خدا" ان کی "روح" ہوگی اور ان کا "انسان" اپنی دنیا کا آپ ہی "خالق" اور "نافع" ہوگا۔

اس لئے اسلام اور کمیونزم دو مختلف اور متضاد چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کا دوسرے سے نہ تعلق ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

(مولانا ابوالفضل صاحب، بہت چترہ)

نور الایمان

مصنف: حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی مکتوی

ترجمہ: حضرت مولانا افتخار احمد اعظمی

یہ کتاب آج سے تقریباً ایک سو بیس برس قبل مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں تصنیف فرمائی تھی۔ اس کتاب کی ابتدا مکہ مکرمہ اور مکین مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک کے تمام آثار مبارکہ۔ مزارات مقدسہ۔ تبرکات عالیہ۔ مدینہ پاک کی مسجد اجداد مبارکہ کوذن کے تفصیلی حالات اس کتاب میں درج کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت ایسے ہی فروری ہو گئی تھی کہ نجدی حکومت نے چھپنے کی ایک کر کے ان تمام مساجد۔ مزارات مبارکہ کو دنیا میں کرویاست لہذا زائرین اگر آج ان مقامات مقدسہ کی زیارت نہ کر سکیں تو کم از کم اس کتاب کو پڑھ کر ان مقامات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب ہر مسلمان کیلئے ایک عظیم تحفہ ہے۔

صفحات ۱۶۴ - سفید کاغذ - عمدہ طباعت - ۶۰ روپے / ۵۰ روپے

امامت گویاں

تصنیف: حنا بن پاکستان سید اختر الہادی مدظلہ

تقدیم: ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب ایم اے پنا پنا ڈی

امام امت مسلمہ دقت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف شاعری پر ایک قابل مطالعہ کتاب۔ اس کتاب میں حسن تغزل۔ پاس شریعت۔ روزمرہ محاورات۔ علم بدیع۔ تخیل۔ استعارہ۔ علم بیان اور ایسے ہی نئی عنوانات کے تحت گفتگو کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی دراصل امامت گویاں ہیں نہایت خوبصورت طباعت۔ چار رنگا دیدہ زیب گندہ خضرا۔ وروضۂ اعلیٰ حضرت سے مزیں نائیل۔

صفحات ۱۲۴ — ۴۰ روپے

حیات النبی (مسیح علیہ السلام)

تصنیف: حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی مدظلہ

قرآن پاک۔ احادیث مقدسہ کے علاوہ بزرگان دین کی مستند کتابوں کے حوالہ جات سے ثابت کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام حیات حقیقی اور جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں تعزات فرماتے ہیں اور مستغنیین کو فیوض و برکات پہنچاتے ہیں۔ مسکین حیات کے تمام اعتراضات کو نقل کر کے جوابات بھی دیئے گئے ہیں۔

سفید کاغذ — کتابت و طباعت عمدہ

ہر : پانچ روپے صرف

عنقریب منظر عام پر آنے والی

ایمان افروز کتابیں

- * سیرِ گلستان: مقالات نمایان کا بدیع مجرب۔ ارشد قادری
- * مودودی عقائد: اقبال احمد نوری
- * ہدایت المسلمین: عارف کھڑی حضرت سید محمد صاحب مدظلہ
- * احکام رمضان: مولانا عبدالحلیم صاحب نمبر علیہ الرحمۃ
- * العذاب الشدید: بحجاب مقام الحدید
- * قانون شریعت دیکل: مولانا شمس الدین احمد رضوی

پٹنہ کاپتہ: مکتبہ فریدیہ بانی سٹریٹ جت روڈ ساہیوال

قابل مطالعہ اور ایمان افروز کتابیں

[illegible]

میں کا پتہ :- مکتبہ فریدیہ جناح روڈ ساہیوالہ